

مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية

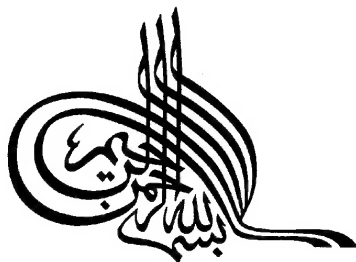
دراسة تحليلية نقدية

الأستاذ الدكتور

محمد محمود عبد الحميد أبو قحف

أستاذ ورئيس قسم الفلسفة

كلية الآداب - جامعة الزقازيق

بسم الله الرحمن الرحيم

"الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلق الله
أجمعين ، سيدنا ونبيينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله الطيبين
الطاهرين .."

وبعد :

"مقدمة الطبعة الأولى " ..

هذه مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب ، والذي نناقش من خلاله
مذهب من المذاهب العقائدية والفكرية الفلسفية والسياسية . وهو مذهب
التأويل عند الشيعة الباطنية ، دراسة تحليلية ونقدية وقد كان موضوع
رسالتى للدكتوراه علم ١٩٨٤م بمرتبة الشرف الأولى .

ولقد بينت من خلال دراستى التحليلية النقدية لمذاهب الشيعة .
مدى تأثير هذه المذاهب فى الحياة الفكرية والفلسفية والسياسية
الإسلامية ، فالشيعة على اختلاف فرقها وطوائفها ، غلاة ، وإمامية اثنا
عشرية وإسماعيلية وزيدية ، على طرفى نقيض من مذاهب أهل السنة
والجماعة والسلف وربما كان لعقيدة الشيعة فى "الإمامة" وما يتعلق بها
من مسائل أخرى فرعية أثر كبير فى الانشقاق بين جمهور المسلمين ، إذ
بينما يعتقد أهل السنة والسلف بصحة إمامة أو خلافة الشيخين بعد النبى
صلى الله عليه وسلم . إذ بالشيعة (ينكرون ذلك) ويدعون أفضلية الإمام
على بن أبى طالب فى الخلافة أو ولاية الإمامة دون أبى بكر الصديق وعمر
بن الخطاب من بعد النبى صلى الله عليه وسلم .

هذا وقد حاول الشيعة جميعاً إيجاد النصوص وتأويلها على هذا
المبدأ والذي يقول بالنص على خلافة على بن أبى طالب بعد وفاة الرسول

صلى الله عليه وسلم وتعاقب الخلافة في ذريته من بعده .
واجتهد الشيعة الأمامية " اثنا عشرية وإسماعيلية " في تخريج
الأحاديث النبوية وتأويلها تأويلاً باطنياً رمزياً على مبادئهم وعقائدهم في
الإمامة أيضاً ولقد لعب مذهب التأويل دوراً فعالاً لدى الشيعة في محاولات
شيوخهم وعلمائهم ومفكرهم على مر العصور لإثبات صدق عقائدهم في
الإمامة ، وما ينبع هذا المبدأ من مبادئ أخرى " كالمصمة للائمة ،
والمهدية ، والرجعة والبداء والغيبة . وكان لنظرية الظاهر والباطن اثر
كبير في الاستدلال على هذه العقائد ، وقد تجد تقارباً بين مناهج الشيعة
في التأويل الباطني وبين مناهج الفلاسفة والصوفية ، إذا أن للباطن والرمز
والمجاز أهمية كبيرة لدى هذه المذاهب وبلورة أفكارها مع اختلاف المقاصد
والأغراض .

وقد تناولنا هذا الموضوع من عدة نواحي . استعرضنا نشأة التشيع
ومظاهره ثم عرفنا المقصود بالمذاهب الباطنية والتأويل الباطني وفلسفتهم
في ذلك ثم عرضنا لتأويلات الشيعة الأمامية " الاثنا عشرية والإسماعيلية
والغلاة في الإمامة وفي الإلهيات والعبادات وأمور الحياة الآخرة . وفرقنا
بين نزعة الغلو الباطني في التأويل والتعسف في تخريج النصوص
والأحاديث على مذاهبهم وبين الزيدية وبعض النزعات الشيعية المعتدلة ،
ودعاة الإصلاح والتوفيق بين جمهور المسلمين حديثاً والذي ظهر لدى بعض
علماء الاثنا عشرية والزيدية .

ثم وضحنا الاتجاهات المضادة لمذاهب الشيعة في هذا المجال عند
علماء أهل السنة والجماعة وعلماء السلف والعصر الحديث .
وقد اتضح لنا مدى غلو الشيعة وتعسفهم في التأويل مما يؤدي إلى

فساد مذاهبهم وعقائدهم فى العصور السابقة ونحن نؤكد على أهمية
مذاهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح ، ندعو إلى ضرورة التقارب
بين مذاهب الشيعة المعتدلة فى العصر الحديث وبين مذاهب أهل السنة
ولعل هذه دعوة علماء ومفكرين عظام من الشيعة الإمامية فى العصر
الحديث .

وأيضاً ندعو الله تعالى النصر على أعدائنا لتحقيق الوحدة وان يوفق
المسلمين لما فيه الخير والسلام .

طناً فى

٢٠ يناير ٢٠٠٢

٦ ذو القعدة سنة ١٤٢٢هـ

دكتور

محمد محمود عبد الحميد أبو قحفا

1. The first part of the document is a list of names and dates, arranged in two columns. The names are written in a cursive script, and the dates are in a standard font. The list appears to be a record of some kind, possibly a list of births or deaths.

الفهرس

الصفحة	الموضوع
١٥	مقدمة .
	الباب الأول : الشيعة الباطنية وتطورهم .
	الفصل الأول : ظاهرة التشيع .
٣٥	تمهيد .
٣٧	أولاً : كلمة الشيعة لغوياً واصطلاحياً .
٣٧	١- أصل الكلمة في اللغة .
٣٩	٢- الأصل الاصطلاحي .
٣٩	ثانياً : ظاهرة التشيع سياسياً وعقائدياً
٤٦	ثالثاً : ظهور فرق الشيعة .
	الفصل الثاني : ظهور التشيع الباطني عند الغلاة وبعض
	الاثنا عشرية .
٥١	تمهيد .
٥٢	أولاً : مدلول كلمة الباطنية .
٥٦	ثانياً : فرق الباطنية من الغلاة وبعض الاثنا عشر .
٥٧	١- غلاة التشيع وتطورهم .
٥٩	أ- السبئية .
٦٠	ب- غلاة الشيعة الكيسانية .
٦٥	ج- غلاة التشيع من الطوائف الأخرى .
٧٠	٢- بعض غلاة الاثنا عشرية .
	الفصل الثالث : طوائف الاسماعيلية الباطنية وتطورهم .
٧٧	أولاً : فكرة موجزة عن نشأة الاسماعيلية الباطنية .
٨٠	ثانياً : طوائف الاسماعيلية .
٨١	١- المباركية والخطابية .

- ٨٣ ٢- القداحية والقرامطة .
- ٩٧ ٣- الاسماعيلية من اليمن إلى المغرب ثم مصر .
- ١٠٩ ٤- تطور الشيعة الاسماعيلية بعد الانقسام في مصر حتى العصر الحديث .
- ١١٨ ٥- حقيقة اخوان الصفاء ونظامهم الفكرى فى التأويل .
- الباب الثانى : التأويل عند الشيعة الباطنية .**
- الفصل الأول : التحليل النقدى لفلسفة التأويل عند الباطنية .
- ١٣٥ أولاً : فلسفة التأويل عند الباطنية .
- ١٤٢ ثانياً : نقد الفلسفة الباطنية فى التأويل .
- الفصل الثانى : منهج التأويل عند الغلاة من الشيعة وبعض الاثنا عشرية .**
- ١٥٣ أولاً : طبيعة المنهج بين الشيعة والمذاهب الأخرى .
- ١٥٨ ثانياً : منهج التأويل عند غلاة التشيع .
- ١٧٦ ثالثاً : منهج التأويل عند بعض غلاة الاثنا عشرية .
- ١٧٨ ١- أصول الاثنا عشرية فى الإمامة وموقف أهل السنة منهم .
- ١٨٥ ٢- التأويل فى عقائدهم .
- ١٨٦ أ- التأويل فى مسألة الوصاية أو النص عليها .
- ١٩٣ ب- نقد وتحليل لتأويلهم فى الوصاية .
- ١٩٨ ج- التأويل فى عصمة الانمة .
- ٢٠٠ د- تحليل ونقد للتأويل فى مسألة العصمة .
- ٢٠٢ هـ- التأويل فى مبدأ التقية .
- ٢٠٤ و - علم الإمام (العلم الباطنى) .
- ٢٠٨ ز - عقيدة الإمام المهدي المنتظر .
- ٢١٣ ح- تحليل ونقد لعقيدة المهدي المنتظر .
- ٢١٥ رابعاً : تطور منهج التأويل الباطنى عند غلاة الاثنا عشرية .

٢١٥	١- مراحل التطور عند الاثنى عشرية .	
٢٢٠	٢- البابية .	
٢٢٤	٣- البهائية .	
٢٢٧	خامسا : التحليل النقدي لمذهب الغلاة الاثنا عشرية .	٥
	الفصل الثالث: ظاهرة التآويل والباطن في مذهب	
	الاسماعيلية .	
٢٣٥	أولا : اختصاص الاثمة بالتآويل والباطن .	
٢٣٩	ثانيا : نظرية الظاهر والباطن .	
٢٥٠	ثالثا : الدعوة الإسماعيلية .	
	الفصل الرابع : التآويل في الإمامة عند الإسماعيلية .	
٢٦١	أولا : منهج التآويل الرمزي في الإمامة .	
٢٧١	ثانيا : المنهج الفلسفي في تآويل الإمامة .	
٢٧٣	١- النظام الدوري والسباعي في نظرية الإمامة .	
٢٨٩	٢- المطابقة بين عالم الإبداع وعالم الدين .	
٢٩٩	٣- نظرية الأمام القائم (الإنسان الكامل) .	
٣١٠	٤- الصلة بين مرتبة الأمام ومرتبة النبي .	
٣١٤	ثالثا : التآويل التمثيلي في الإمامة .	
٣١٩	رابعا : الصلة بين منهج الصوفية والإسماعيلية .	
٣٢٠	١- المنهج المشترك .	
٣٢٣	٢- الأسلوب الباطني الرمزي .	٦
٣٢٦	٣- طريقة المقابلة والاستعمال الحرفي للنصوص .	٧
	الفصل الخامس : منهج الشيعة الإسماعيلية في تآويل	
	الإلهيات والعبادات وأمور الحياة الآخرة .	
٣٣٥	أولا : التآويل في الإلهيات .	
٣٣٥	١- قضية التوحيد عند الفرق الإسلامية .	

- ٣٣٨ ٢- قضية التوحيد في العقيدة الإسماعيلية .
٣٤٢ ٣- التأويل في الصفات والأسماء الإلهية .
٣٢٤ أ- نفى الصفات الإلهية .
٣٥١ ب- تأويل الصفات الذاتية وصفات الأفعال .
٣٥٦ ج- تأويل الصفات الخبرية .
٣٥٨ د- التأويل الباطني لأسماء الله الحسنى .
٣٦١ هـ- تحليل ونقد .
٣٦٢ ٤- التأويل الفلسفي والباطني في عالم الإبداع الإلهي .
٣٧١ ٥- العلاقة بين الإسماعيلية والمذاهب الأخرى .
٣٨٧ ثانيا : التأويل في العبادات وأمور الحياة الآخرة .
٣٨٧ ١- التأويل الباطني والرمزي في العبادات .
٣٩٥ ٢- التأويل الباطني في أمور الحياة الآخرة .

الباب الثالث : التشيع المعتدل وموقف علماء السنة والعصر الحديث

من الشيعة الباطنية .

الفصل الأول : التشيع المعتدل .

- ٤٠٥ أولا : بعض الأئمة من آل البيت الشريف .
٤٠٦ ١- الإمام علي زين العابدين .
٤٠٩ ٢- الإمام محمد الباقر .
٤١٢ ٣- الإمام جعفر الصادق .
٤١٤ ثانيا : الشيعة الزيدية .
٤٢٢ ثالثا : الاتجاه الملقى المعتدل عند الاثنا عشرية .

الفصل الثاني : موقف علماء السنة والعصر الحديث من الشيعة

الباطنية .

- ٤٢٩ أولا : موقف علماء السنة .

- ٤٣٥ ١- الإمام الغزالي (معيّراً عن الاتجاه الأشعري).
- ٤٤١ ٢- الإمام السلفي تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (معيّراً
عن المنهج السلفي).
- ٤٤٧ ثانياً : موقف علماء العصر الحديث من التشيع الباطني .
- ٤٥٩ خاتمة .
- ٤٨١ قائمة بأسماء المصادر والمراجع العربية والأجنبية .

بسم الله الرحمن الرحيم

”مقدمة عامة“

الحمد لله رب العالمين - وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضل فلا هادي له ، نستعين بك ربى ونستغفرك ، ونستعيذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، ونصلى على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .

وبعد ..

لا شك أن مذهب التأويل من أهم المذاهب الذى نال اهتمام كثير من العلماء والباحثين وبصفة خاصة إذا كان تتعلق موضوعاته بالنظريات والمبادئ الدينية والفلسفية وقد تناولته العديد من الفرق والمذاهب الدينية والفلسفية قديماً وحديثاً سواء فى الفلسفة اليونانية أو اليهودية أو المسيحية كذلك وجد عند بعض الفرق والطوائف الفكرية الإسلامية ، وكان لكل فرقة مذهب معين فى التأويل يتفق مع منهج أصحابه من الأصوليين والفلاسفة أو الصوفية والشيعة . ومن الجدير بالذكر أن هذه الفرق أستخدمت التأويل كوسيلة من أجل تدعيم عقائدها ومناهجها وخدمة أغراضها المذهبية بغض النظر قليلاً عن محتملات الألفاظ ودلالاتها اللغوية والفنية ومن ناحية أخرى استخدمت بعض الفرق هذا المذهب من أجل التوفيق بين الآراء .. والمصطلحات الفلسفية وبين الآراء والمبادئ الدينية كذلك شرح النصوص الدينية فى ضوء العناصر

والنظريات الفلسفية وهكذا .

وإذا كان موضوع البحث يتعلق بمذهب التأويل عند الشيعة الباطنية فمما لا شك فيه أنهم استخدموا هذا المذهب أسوأ استخدام كما سنجد أنهم حاولوا بكل الوسائل أستخراج النصوص الدينية وتأويلها طبقاً لنظرياتهم فى الإمامة وما يتعلق بها من أمور أخرى ، بالإضافة إلى الاستعانة بالبائى والنظريات الفلسفية لتدعم نظرياتهم ومحاولتهم تأويل النصوص والقضايا الدينية طبقاً لمضامينها الأمر الذى أدى إلى إدخال الكثير من النظريات الفلسفية والآراء المذهبية فى أحضان العقيدة الإسلامية بما يخالف مذهب جمهور أهل السنة والجماعة . لذلك كان لزاماً علينا الكشف عن هذه المذاهب والنوايا الخاطئة أو الخبيثة وإظهار بطلانها والرد على منتحليها وإفحامهم .

موضوع الكتاب .

وفيما يتعلق بموضوع هذا الكتاب فقد تناول " مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية كدراسة تحليلية نقدية " ومن غير أن ندخل فى بعض التفاصيل التاريخية الخاصة بمذهب الشيعة بطوائفها المتعددة فلا شك أنها من اكبر الفرق الإسلامية وأكثرها ثباتاً وأثراً فى التاريخ الحضارى الإسلامى فى القرون الوسطى وحتى العصور الحديثة ، كذلك فإن مذهب الشيعة يختلف اختلافاً كبيراً عن مذهب جمهور المسلمين من أهل السنة والجماعة ويرجع السبب فى ذلك إلى الاختلاف الواسع حول مسألة " الإمامة " وما يتعلق بها من أمور أخرى ، إذ بينما يرى جمهور المسلمين وعلماء السنة والسلف منذ الرعيل الأول أن تولية

الإمامة أو الخلافة تتعلق بالأمور المصلحية التي تخص مصلحة الأمة ، ومن ثم
تعقد عن طريق البيعة والاختيار ، فإن فرق الشيعة بطوائفهم المختلفة يرون غير
ذلك ، فتولية الإمامة عندهم تكون عن طريق النص أو الوصاية - أو التعيين -
وعلى ذلك قالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي بن أبي طالب
بتولية إمامة أو خلافة المسلمين من بعده ، وأن خروجها من بين يديه إلى أبي
بكر ثم عمر وعثمان كان اغتصاباً دون وجه حق ، ومن هنا بدأت الفرق والطوائف
الشيعة تتنازع الأمر فحدثت الفرقة وحدث الاختلاف بين المسلمين ، يضاف إلى
ذلك أن الشيعة غالت غلو كبيراً في أستخراج وتأويل النصوص القرآنية
والأحاديث النبوية لتدعيم نظرياتهم الأمر الذي أدى إلى دخول العديد من
العناصر والنظريات الفلسفية الأجنبية في أحضان العقيدة الدينية الإسلامية وقد
أخترع مدعى الشيع ، وغلاتهم نظريات وآراء فاسدة أثرت تأثيراً واضحاً في
مذاهب الشيعة الإمامية ، "إثنا عشرية وإسماعيلية" وإذا كان التشيع تكون من
بعض الطوائف التي ترى أحقية الأمام علي بن أبي طالب في تولية الخلافة فقد
أحاط هؤلاء الشيعة آل البيت بالغلو من كل ناحية ، وهذا الغلو استتبع ألا
سطوره - فظهر كثير من الأفكار الأسطورية والفلكلورية التي أطلقها غلاة
ومدعى التشيع على أئمة آل البيت بدأ ذلك من طوائف السبئية ، والكيسانية "
من الشيعة الحنفية " ثم توالى هذه الآراء والأفكار الأسطورية من فرقة إلى
أخرى حتى ذابت وتوارت في فرقتين كبيرتين هما بعض الغلاة من الأثنا عشرية
والإسماعيلية- أو الباطنية .

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأنماط والنظريات الأسطورية والخرافية
أثرت في نظريات ومبادئ الشيعة خاصة في مسألة الإمامة وما يتعلق بها من
أمر أخرى مثل قولهم بفكرة الوصايا والنص والقداسة والغيبة والرجعة والمهدية
والعلوم السرية أو الباطنية وتطبيق عالم الآفاق على عالم الأنفس وغير ذلك - مما
ذكرناه بالتفصيل في سياق البحث .

ويمكن أن نذكر بعض الدعائم التي تأسس عليها مذهب التأويل عند

الشيعة الباطنية :-

أولاً :- كانت هناك الكثير من الأفكار والنظريات الغريبة عن منهج الإسلام
دخلت في أحضان العقائد الإمامية اثنا عشرية وإسماعيلية عن طريق دخول
عناصر الشيعة الغالية من السبئية والكيسانية والخطابية والقداحية وغيرهم.
ثانياً :- امتزجت الآراء الفلسفية والغنوصية بالعقائد الشيعية فكان لنظرية
العقول الأفلاطونية كذلك نظرية الأعداد الفيثاغورية آثار كبيرة وخطيرة في
العقائد الإسماعيلية كذلك تغلغلت أفكار اليهود والنصارى في أحضان الشيعة
الإسماعيلية الباطنية وحاولوا مزج هذه الأفكار والنظريات الفلسفية والدينية
بالمبادئ الدينية الإسلامية مستغلين في ذلك التأويل الباطني والرمزي للنصوص
الدينية .

ثالثاً :- ظهور نظرية الظاهر والباطن - تلك النظرية التي كانت سائدة في
عقائد الشيعة وغير الشيعة من الفلاسفة وغلاة الصوفية ممن يعتقدون جميعاً بأن
ما من شيء ظاهر إلا وله باطن والنصوص الدينية الظاهرة لها تأويلات باطنية

وبذلك جعلوا ظواهر النصوص موقوفة على العامة - أما البواطن فإنها خاصة بالحكماء والعلماء الراسخون والأئمة ذوى العصمة والقداسة وعلى ذلك فقد نظر الشيعة الباطنية إلى النصوص فجعلوا لها وجه ظاهر وهو التنزيل ووجه آخر باطن وهو الخاص بالتأويل وقالوا أن الناطق النبى صلى الله عليه وسلم أرسل بالتنزيل الظاهر وأن الوصى أو الأمام " على بن أبى طالب " يختص بالتأويل . ومن هنا فتحو المجال أمام المتأولين لكى يتأولوا النصوص والأحاديث طبقاً لنظرياتهم وعقائدهم الفاسدة بما لا يتفق مع منهج جمهور المسلمين فقالوا " أن الجنة والنار والصراط وغير ذلك إشارات لها معانى باطنية .

رابعا :- دخلت العقائد الشيعية الإسماعيلية فى دورها السرى الباطنى بعد وفاة الإمام محمد بن إسماعيل وادعى الشيعة الإسماعيلية أنه من أولى العزم وأنه المهدي وغالى فيه الشيعة غلوا كبيرا ومن ثم ظهرت نظرية الإمام المستودع والإمام المستقر أو عقيدة التبنى الروحية - بذلك تولى دعاة الإمام من القداحين والقرامطة ممارسة الدعوة للأمام المستقر فى دور السستر لحين ظهوره ، وفى دور الظهور الأخير بالمغرب وتأسيسه للدولة الشيعية التى كان من آثارها تأسيس الدولة الفاطمية العتيدة فى مصر وقد جعلوا للدعوة وسائل ومراتب عديدة منها النفوس - والتأنيس والتشكيك والتدليس والخلع والانسلاخ وغير ذلك .

خامسا :- لقد رفع الشيعة الباطنية مرتبة الأئمة فوق مرتبة البشر وأعلنوا أن الأمام محمد بن إسماعيل هو القائم الذى أتى لكى يؤول القرآن تأويلا باطنيا ثم أمنوا بنظرية الأدوار فالإمامة نظام دورى سباعى- كل دورة تكتمل بسبعة أئمة

آخرهم قائمهم وأستخدموا فكرة العقول الأفلاطونية ومزجوا بينها وبين أفكارهم في الإمامة إذ أن هذه العقول الروحانية مُثَلَّ (علوية إيداعيه) لمثولات أرضية - فالعقل الأول الكلي "السابق" مثال للناطق أو النبي - العقل الثاني - النفس الكلية "التالي" مثال الوصي أو الإمام وهكذا غير أنهم إذا كانوا قد آمنوا بنظرية الفيض الأفلاطونية غير أنهم قالوا بفكرة الإيداع الإلهي .

سادساً :- أستخدم غلاة الشيعة "بعض الاثنا عشرية "والإسماعيلية أسلوب التأويل الرمزي الباطني في تأويل الإلهيات والنبوات وأمور الشريعة والعبادات والحياة الأخرى وتأولوا ما ورد في ذلك من نصوص قرآنية وبعض الأحاديث التي أسندوها إلى أئمتهم موقوفة عليهم ، فالإسماعيلية الباطنية غالوا في تأويل الإلهيات وجانبوا الصواب في التنزيه الإلهي فنفوا الصفات الإلهية وحملوها على العقول الإيداعية بدعوى أن الذات الإلهية تنأى عن أن توصف بصفات حسية لذلك خالفوا الشريعة وخالفوا مذهب جمهور أهل السنة فآله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفاتاً وأسماء ونزه ذاته عن المشابهة أو المماثلة بحكم النص القرآني " ليس كمثله شيء وهو السميع البصير " أما في النبوات فقد أنكروا المعجزات الإلهية للأنبياء إذ يعتقدون أن ما روى منها لا يعرفه أهل الظاهرة فثعبان موسى هو حجته ومعنى أن المسيح لا أب له أي لم يأخذ العلم عن أمام وإنما كان تقياً من انتقاء ذلك الزمان وأن نبع الماء من بين أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة إلى كثرة علمه كذلك أنكروا الوحي الإلهي فالنبوة هي مادة من السابق " العقل الكلي " على قلب من وقعت " للتالي النفس الكلية " به عناية مهيأة الهيئة التي تصلح

لورود تلك المادة عليه فإذا وردت المادة وقعت على حقائق الأشياء كذلك تأولوا
القيامة على الباطن بمعناها قيام القائم ، وقالوا باستحالة أعاده الأجسام كذلك
تأول غلاة الشيعة إثنا عشرية وإسماعيلية أمور الشريعة والعبادات تأويلاً رمزياً
من حيث أن دلالة الألفاظ ترمز إلى عقائدهم في الإمامة وقد ترك الشيعة اثنا
عشرية وإسماعيلية الكثير من الكتب والمقالات التي تدل على حقيقة مذاهبهم
وتأويلاتهم الغالية وعلى سبيل المثال نجد أن مؤرخي التشيع جمعوا لنا كل الآراء
والأفكار التي شاعت في أوساط غلاة التشيع بطوائفهم المختلفة والتي كان لها أثر
كبير في بعض غلاة الأثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية ، أما الشيعة الاثنا
عشرية فعلى الرغم من كونهم أكثر الفرق الشيعية اعتدالاً غير أن ظاهرة الغلو
والتأويل الرمزي والباطن انتشرت في أوساط بعضهم مثل طوائف النصيرية
والبابية والبهائية .

كما أننا نلتهمس نزعة الغلو في تفسير أبي الفضل الطبرسي في كتابه
جامع البيان " كذلك ابن المطهر الحلبي كمتكلم إثني عشرية - أما الكليني في " ^٢
أصول الكافي " فقد أورد ، الكثير من الروايات المأثورة وشرحها شرحاً باطنياً
أسطورياً - ولكن بعض علمائهم المحدثين يحاولون تنقية التراث الاثنا عشرية ^٣
مما علق به من شذرات باطنية أو أسطورية للتقريب بينه وبين مذهب جمهور
أهل السنة أما الإسماعيلية فقد أحاط بهم الغلو من كل جانب في الإلهيات ^٤
والنبوات والأمور الفقهية والعبادات - وقد ظفرنا بالعديد من الرسائل الفلسفية
والكتب الفقهية لكبار علمائهم وفلاسفتهم قديماً وحديثاً والتي قام بتحقيقها

وتقديمها عارف تامر وغيره كما أن رسائل أخوان الصفاء خير دليل على ما ذهبنا إليه .

وقد يكون الكتاب في ثلاثة أبواب تضم عشرة فصول وخاتمة هي نتائج البحث ثم قائمة بأسماء المراجع والمصادر العربية والأجنبية مرتبة ترتيباً أبجدياً على النحو التالي :

الباب الأول (الشيعة الباطنية وظهورهم) :-

تناولت من خلاله ظاهرة التشيع بإيجاز ثم ركزت على إبراز مذهب التشيع الباطنى وخصائصه المميزة والفرق التى ينطبق عليها مصطلح "الباطنية" .
ففى الفصل الأول: تناولت ظاهرة التشيع وأستطعت أن أبين أن كلمة الشيعة لم تكن من إبتداع الشيعة أنفسهم بل كانت كلمة رائجة فى اللغة والتاريخ ولكن هؤلاء أستطاعوا أن يستغلوها أستغلالاً فنياً وأصطلاحياً لكى تدل على جماعتهم فى مقابل كلمات أخرى مثل المهاجرين والأنصار وأهل السنة وغير ذلك كما أستطعت أن أبين أن فرق الشيعة تكونت عندما أمتزجت أفكارهم السياسية بالآراء والمبادئ العقائدية وتناولوا النصوص عليها أما النظريات الشيعية التى تقول بأن التشيع يرجع إلى عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو عهد الصحابة الأوائل فهى نظريات غير صحيحة .

وفى الفصل الثانى : ظهور التشيع الباطنى عند الغلاة وبعض الاثنا عشرية فقد ركزت تركيزاً قوياً على إبراز المثلين الحقيقيين لمذهب الباطن ومناهجهم ورأيت أن هذا المصطلح الباطنية ينطبق على كل فرقة شيعية تؤمن بأن

النصوص الظاهرة ، حقائق باطنية - وأن لكل تنزيل ظاهري وتأويل باطنياً أو رمزياً. وقد وجدت عند الغلاة وبعض غلاة الاثنا عشرية دلائل تشير إلى ذلك لذلك أبرزت هذه الجوانب في مناهجهم .

وفي الفصل الثالث : طوائف الإسماعيلية الباطنية وتطورهم أعطيت فكرة موجزة عن الإسماعيلية ونشأتها ثم تتبعتم تكوينها الطائفي والعقائدي بشيء من التفصيل وذلك من أجل إبراز الجوانب الفكرية والمنهجية لأولئك الأشخاص الذين تولوا الدعوة ونشرها في دور السתר وحتى ظهور الأئمة بالمغرب في عهد الظهور وقد ركزت على الطوائف القداحية والقرامطة والخطابية ثم انتشار المذهب في اليمن ثم المغرب ثم مصر ثم أشرت بعد ذلك إلى عهد الأضمحلال الذي أصاب الدولة الفاطمية في مصر وانقسامها إلى طائفتين إسماعيلية شرقية "النزارية" ثم الإسماعيلية الغربية "المستعلية" ثم أشرت إلى طوائف البهرة والاعلخانية في العصر الحديث وبعد ذلك أبرزت حقيقة أخوان الصفاء ومنهجهم في التأويل كامتداد حقيقي لمذهب التأويل الباطني الإسماعيلي وقد استطعت أن أثبت بالأدلة القاطعة وبالاستناد إلى النصوص والوثائق المحققة أنهم ينتمون إلى الشيعة الإسماعيلية .

وفيما يتعلق بالباب الثاني "التأويل عند الشيعة الباطنية :-

تناولت من خلاله منهج التأويل عند الفرق الشيعية الباطنية تلك الفرق والطوائف التي استخدمت الأسلوب الرمزي حيث أدعت بأن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل - وحاولت استخراج النصوص والأحاديث الدينية وتأويلها

طبقاً لعقائدهم المذهبية والفلسفية ومزج المبادئ والمصطلحات الدينية بالآراء الفلسفية والغنوصية وما ورد من شذرات يهودية ونصرانية - وقد أتضح لنا أن غلاة التشيع وبعض غلاة الاثنا عشرية والإسماعيلية أو لغوا في هذا الباب إغفالاً شديداً وواضحاً .

ففي الفصل الأول : التحليل النقدي لفلسفة التأويل عند الباطنية عرضت بإيجاز لفلسفتهم الباطنية ومظاهرها وموضوعاتها ثم تتبعنا ذلك بالتحليل والنقد بالاستناد إلى آراء وتحليلات علماء أهل السنة وبعض الأصوليين من علماء الكلام .
وفي الفصل الثاني : منهج التأويل عند الغلاة وبعض الاثنا عشرية تحدثنا عن طبيعة المنهج عند الشيعة وبعض الفرق والمذاهب الأخرى ثم تتبعنا ذلك بالتحليل والمقارنة لإبراز أوجه الاتفاق أو الاختلاف بينهم وأصله هذا المنهج في الفكر الفلسفي والإسلامي .

وقد أتضح لنا أن هناك فروق شاسعة بين منهج الشيعة الباطنية وبين مناهج الفلاسفة والصوفية وأهل السنة وبعد ذلك ركزنا على منهج التأويل عند غلاة التشيع من السبئية والكيسانية والطوائف الغالية الأخرى وأتضح لنا أن هؤلاء لا يمثلون المنهج الإسلامي الصحيح لما في ذلك من تطرف وخروج عن نطاق العقيدة الإسلامية .

أما بعض غلاة الاثنا عشرية - فقد أتضح لنا انهم تأولوا النصوص القرآنية والأحاديث على عقائدهم في الإمامة وما يتعلق بها من مسائل أخرى كفكرة النص أو الوصاية والتقية والعصمة والغيبة والمهدية ... الخ وقد وجدت أن

بعض فقهاءهم ومفسريهم ومتكلميهم غالواً كغيرهم في تأويل النصوص من أمثال الكليني والطبرسي وأبن المطهر الحلي بالإضافة إلى متأخريهم من الشيعة الذين تخلف عنهم طوائف البابية والبهائية والذين انسلخوا عن مذهب التشيع المعتدل وعن الإسلام انسلخاً كاملاً وكانت لهم آراء وعقائد باطلة وفاسدة يجب لفظها من دائرة الشيعة والإسلام وعقائدهم نهائياً غير أننا أبرزنا فيما بعد مدى أصالة المذهب الاثنى عشرى واعتداله عند علمائهم المحدثين الذين يريدون التقريب بين الشيعة وأهل السنة .

وفي الفصل الثالث : ظاهرة التأويل الباطن في مذهب الإسماعيلية فقد ركزنا على إبراز الهيكل المذهبي للشيعة الإسماعيلية والذي ينطوي تحت ما يسمى بفلسفة الباطن فيينا نظرية الإسماعيلية في فكرة الظاهر والباطن - واختصاص أئمتهم بالتأويل الباطني والرمزي للنصوص والقضايا الدينية ثم منهج الدعوة الإسماعيلية وفن الدعاية التي كانت تمثل الدعامة القوية لنشر المذهب بين الطوائف المختلفة .

أما الفصل الرابع : منهج التأويل في الإمامة عند الإسماعيلية عرضنا في هذا الفصل لأهم جوانب الفلسفة الباطنية والتي قامت أسسها وقواعدها على منهج التأويل فمن ناحية حاول الإسماعيليون تأويل النصوص والقضايا الدينية تأويلاً رمزياً من حيث استخراج الدلالات الرمزية من النصوص على أشخاص الأئمة واستخراج مدلول الإمامة وما يتعلق بها من مسائل أخرى من النصوص القرآنية بطريقة متطرفة لا تثير إلا العجب ومن ناحية أخرى نجدهم حاولوا

إدخال المصطلحات والمبادئ الفلسفية ومزجها بالنصوص الدينية وذلك من خلال التأويل الفلسفى فى الإمامة فقد استخدم الإسماعيلية فكرة العقول الأفلاطونية المحدثّة وفكرة الأدوار السباعية واستخدموا الأعداد الفيثاغورية وغير ذلك مما يحاولون إيجاد مدلولاته فى نظرية الإمامة الباطنية ثم وضحنا فكرة المطابقة بين عالم الدين وعالم الإبداع الإلهى أو بين عالم "الدين الأئمة" وبين العقول الإبداعية.

ثم أوضحنا كذلك نظرية الإمام القائم أو الإنسان الكامل والعلاقة بين هذه النظرية وبين نظرية فكرة النور المحمدية عند الاثنا عشرية والقطبية عند الصوفية - وظهر لنا مدى امتزاج الفلسفة الباطنية الإسماعيلية بالفلسفة اليونانية والأفكار الغنوصية .

وبعد ذلك أبرزنا الصلة بين مرتبة الإمام ومرتبة النبى فى العقائد الإسماعيلية حيث أتضح أن الإمام مستودع التأويل والباطن للشرعية الإلهية فالنبي يودع وصيه معانى شريعته ثم أظهرنا بعد ذلك طريقة التأويل التمثيلى عند الإسماعيلية متأثرين فى ذلك بالأفكار والنظريات اليهودية والمسيحية إذ أن الإسماعيلية تأولوا ما حدث من أمور فى الدور "المحمدى" بما حدث من أمور فى أدوار الأنبياء السابقين على دوره .. وفى نهاية هذا الفصل حاولنا عقد مقارنة بين مذهب الشيعة الباطنية واستغلالهم للنظريات العددية والحروفية وبين مذهب الصوفية وأتضح أن هناك تقارب بين المذهبين فى استخدام الحروف العددية والتدرج الروحانى وسلمها العلوى .

وفي الفصل الخامس: منهج الشيعة الإسماعيلية في تأويل الإلهيات والعبادات وأمور الآخرة تناولت موقفهم من التوحيد وتأويلهم للصفات الإلهية ونفيها مطلقاً ثم أظهرنا منهجهم في تأويل الصفات الإلهية وحملها على فكرة العقول الإبداعية... ومدى استخدامهم للوحدة العددية لإثبات نظريتهم في التوحيد الإلهي واستخدامهم لجدل الأضداد ثم حاولنا بعد ذلك مقارنة بين منهج الإسماعيلية وبين منهج الفرق والمذاهب الفلسفية والإسلامية في التأويل الفلسفي لعالم الإبداع الإلهي وما أدى ذلك إلى ظهور نظرية إسلامية في الكلمة أو اللوحس Logas فقارنت بين فكرة الإسماعيلية في تأويل كلمة "كن" وبين تأويل متكلمي ألا شاعرة في فكرة الأمر الإلهي ثم قارنت بين هؤلاء وبين ما ورد من أفكار يونانية ويهودية ومسيحية في هذا المجال وفي نهاية هذا الفصل تناولت طريقة الإسماعيلية في التأويل الرمزي والباطني لأموال الشريعة في العبادات والحياة الأخرى .

وأوضح أن فلاسفتهم وفقهائهم وإن كانوا يؤمنون بالأدلة الظاهرية ويؤكدون على ذلك غير أنهم ينزلونها على معاني ومدلولات رمزية وباطنية تخالف قواعد الإسلام عند جمهور المسلمين من أهل السنة والأصوليين .

الباب الثالث : التشيع المعتدل وموقف علماء السنة والعصر الحديث من الشيعة الباطنية :-

تناولت من خلال هذا الباب مذهب الشيعة المعتدلة والذي يمثل أصالة المذهب الشيعي عند الزيدية والمعتدلين من الاثنا عشرية متكلمين وفقهاء ثم

أوضحت بطريقة منهجية مركزة موقف علماء العصر الحديث وأهل السنة من تيارات الغلو الباطني عند الشيعة وتفنيدهم لمزاعمهم ورفضها نهائياً .

- ففي الفصل الأول : التشيع المعتدل : أظهرت مدى أصالة الفكرية والفقهية والعقائدية عند أئمة آل البيت الشريف وقد ركزت على ثلاثة من هؤلاء الأئمة لمعاصرتهم لهذه التيارات الغالية ورفضهم الشديد لآرائهم وتبرئهم مما نسب إليهم الغلاة من آراء وأفكار تخالف منهج أهل السنة وجمهور السلف الصالح فتناولت مذهب الإمام علي زين العابدين ثم الإمام محمد الباقر وكذلك الإمام جعفر الصادق ثم أشرنا بعد ذلك إلى مذهب الشيعة الزيدية واتضح لنا أنهم لا يكادون يختلفون عن مذهب أهل السنة وجمهور المسلمين خاصة في القضايا الأصولية ، ولا شك أن آرائهم في مسألة الإمامة وقولهم بتوليته المفضل مع وجود الأفضل خير دليل على عدم التعصب المذهبي أو الغلو الذي وجدناه عند غلاة الشيعة والإسماعيلية وبعض الاثنا عشرية .

- وبعد ذلك أردنا أن نظهر مدى أصالة الفكر الاثنا عشرى وجوانبه المعتدلة واتضح لنا أن الاثنا عشرية يمثلون أعدل فرق الشيعة الأمامية بغض النظر قليلاً عما ظهر عند بعضهم من أفكار غالية في مسألة الإمامة .
- كذلك فإن هناك الكثيرين من علمائهم يحاولون التقريب بين مذاهبهم وبين مذاهب الجمهور ونسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين إلى ذلك من أجل رأب الصدع الذي حدث في الوحدة الإسلامية .

وفي الفصل الثاني : موقف علماء السنة والعصر الحديث من الشيعة

الباطنية فقد ركزنا على موقف بعض الشخصيات البارزة والهامة والتي وقفت بشدة أمام تيارات الباطن ووجهت إليها سهام النقد - فأوضحت موقف الإمام الغزالي كممثل للاتجاه ألا شعري عند المتكلمين - ثم بينت موقف الإمام السلفي ابن تيمية كممثل للاتجاه السلفي ثم أظهرت موقف العلماء والباحثين في العصر الحديث من هذه التيارات الباطنية والفلسفية وخطورتها على الفكر الإسلامي وقضاياها الفقهية والأصولية - وركزت على مدرسة الإمام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ومحمد رشيد رضا - وفي النهاية نسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين الى تحقيق الوحدة والتصدي لتيارات الإلحاد والتشكيك وإبراز الأضالة الإسلامية وأهمية الإسلام في إصلاح الشؤون الدنيوية والأخروية .

منهج البحث وأهدافه :-

استخدمنا المنهج التاريخي التحليلي المقارن من حيث التتبع التاريخي للطوائف والفرق الشيعية بقدر ما يخدم أغراض البحث والدراسة ثم قمنا بتناول آرائهم المذهبية وتأويلاتهم الباطنية والرمزية المجازية للنصوص والقضايا الدينية بالتحليل والنقد ومقارنتها بغيرها من المذاهب الفلسفية والدينية حتى يتثنى لنا الخروج بنتائج لها أهميتها ودلالاتها في الكشف عن مضمون هذا المذهب وخطورته في مجال الفكر الفلسفي والإسلامي وقد واجهت الباحث صعوبات كثيرة أهمها صعوبة الحصول على المصادر الأساسية وغموض النظريات الباطنية ، أما من حيث الأهداف التي دفعت الباحث الى تناول هذا الموضوع فيتضح ذلك بإيجاز فيما يلي :-

أولاً:- أن هناك موضوعات كثيرة تتعلق بالفلسفة الإسلامية ثم بحثها ودراساتها وأن الخوض فيها يكون مضيعة للوقت دون فائدة - ونحن بحاجة شديدة إلى أبحاث تخدم أغراض الفكر الإسلامى فى نواحيه المختلفة وبصفة خاصة ونحن نمر بمنعطف خطير أختلط فيه الحابل بالنابل دون تمييز الفكر الغث من الثمين - فإذا كان فقهاء السنة وعلماء الأصول قد كونوا جبهة قوية متماسكة دافعت عن الإسلام وأبرزت أصالة الفكر الإسلامى على مر العصور فلا شك أننا بحاجة شديدة ليس إلى إبراز هذه الأصالة وحسب بل يجب الكشف عن التيارات الضالة والمضلة التى تريد القضاء على العقيدة التى تغذيها أفكار أو فلسفات الحادية وأجنبية ثم تتخير المنهج الفلسفى والعلمى فى مناقشتها وتفنيد مزاعم أصحابها مستندين فى ذلك إلى منهج الكتاب والسنة والسلف الصالح .

ثانياً :- نحن فى حاجة شديدة الى تحقيق الوحدة الإسلامية والعربية وذلك عن طريق رآب الصدع الذى أدى إلى تفكك المسلمين وذلك عن طريق التقريب بين وجهات النظر والمناهج الفكرية وتنقية التراث الإسلامى مما علق به من عناصر وتأويلات غريبة بعيدة عن منهج أهل السنة والمعتدلين من الشيعة ما دامت الأصول الإسلامية واحدة فلا فرقة ولا اختلاف ولا بدعة ولا ابتداع - ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً .

ثالثاً : لقد لاحظ الباحث أن الكثير من علماء الاستشراق قد يهتمون أهتماماً بالغاً بدراسة هذه التيارات الفلسفية والدينية المتطرفة خاصة فى مجال

الدراسات الإسلامية وعلى سبيل المثال نلاحظ أن نيكلسون Nicholson ولويس ماسينيون Leuies Massignon اهتم اهتماماً كبيراً بدراسة الصوفية والمذاهب الإشرافية وعلاقتها بمناهج الشيعة الباطنية والمثل والنحل الأخرى كاليهودية والغنوصية - وكذلك نجد العالم اليهودية اجناتس جولد تسهير Goldzehir أهتم بدراسة مذاهب التفسير الإسلامي وبصفة خاصة فرق وطوائف الصوفية والشيعة على اختلاف طوائفهم فما هو السر وراء تعلق هؤلاء الباحثين المستشرقين بدراسة الحركات الغالية والمتطرفة والتي سادت فترات من الزمن في الفكر الإسلامي بينما نجدهم يغضون النظر عن مذاهب الجمهور من المسلمين ومعتدلي التشيع ؟ لا شك أن هؤلاء ، تنبهوا الى خطورة هذه المذاهب في الإسلام ومدى عدائهم الشديد لمذهب الجمهور وبالتالي يحاولون بعثها من جديد من اجل الكيد والتحطيم الداخلى للإسلام وأثاره لفتن والدسائس بين المسلمين فإذا كان ذلك كذلك فنحن المسلمون أولى أن نتناول هذه الطوائف بالدراسة والبحث ومحاولة تنقيسة التراث الإسلامى ما يخالف العقائد الصحيحة للتقريب والتوفيق بين المسلمين ومن ناحية أخرى تحاول إظهار الجوانب العلمية الإسلامية الصحيحة فى المذاهب الإسلامية للرد على المستشرقين الذين يحاولون تقديم المذاهب الإسلامية الى العالم بصورة مشوهة ناظرين إليها بالعين العوراء فقط .

وبعد

فأننى أشهد الله أننى لم أدخر وسعاً فى خدمة هذا البحث من خلال هذا الكتاب وإنما بذلت فيه قصارى جهدى ولا أدعى أننى وصلت به حد الكمال فإنما الكمال لله تعالى وحده ، ولكنها محاولة أقدمها عسى أن تنال القبول لدى علمائنا وباحثينا فى مجال الدراسات الفلسفية الإسلامية وما زالت الرغبة الصادقة قائمة فى نفسى على مواصلة البحث والدراسة راجياً من الله تعالى التوفيق والسداد .

“ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
أنك أنت الوهاب ”

صدق الله العظيم

“ سورة آل عمران (٨) ”

”وأخيراً دعوانا أن الحمد لله رب العالمين“

طنطا فى يوم الجمعة الموافق :

٢٧ - / يناير ١٤٢٢هـ

١١ - / يناير ٢٠٠٢م

دكتور

محمد محمود عبد الحميد أبو قحف
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة
كلية الآداب - جامعة الزقازيق

الباب الأول الشيعية الباطنية وتطورهم

محتويات الباب الأول :-

الفصل الأول : ظاهرة التشيع .

الفصل الثاني : ظهور التشيع الباطني عند الغلاة

وبعض الاثنا عشرية .

الفصل الثالث طوائف الإسماعيلية الباطنية وتطورهم .

الفصل الأول ظاهرة التشيع

تمهيد :

الشيعية من اكبر الفرق والمذاهب الإسلامية وأكثرها ثباتاً في تاريخ الإسلام الديني والسياسي والحضاري والتي تقابل مذهب أهل السنة والجماعة الذين يمثلون جمهور المسلمين وقد كانت الشيعة مثار قلق واضطراب منذ أن تبلورت عقائدها في تاريخ الحضارة الإسلامية على مر العصور وربما كانت الإمامة أو "الخلافة" من أهم المسائل التي ثار حولها الجدل واحتدم النقاش بين الشيعة على اختلاف طوائفهم وبين جمهور المسلمين من أهل السنة والجماعة .

تلك المسألة - الإمامة - الخلافة - التي وقى الله تعالى المؤمنين شر فتنتها منذ انتقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى عندما قام عمر بن الخطاب وأبو عبيده طالبين من أبي بكر أن يبسط يده ليبايعانه لأنه أفضل المهاجرين وثاني اثنين في الغار وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين^(١) .

وإذا كان هذا أول اختلاف يحدث بين المسلمين عقب انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وهو كما يصفه الإمام أبو الحسن الأشعري (٣٣٠ - ٩٤١) بأنه أول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم اختلافهم في الإمامة^(٢) ولكن الاختلاف هنا كان سياسياً محضاً وليس دينياً ولم يتسع لأكثر مما حدث .

(١) الدكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، ص ٢٧ ط دار الأنصار سنة ١٣٩٧ هـ ، ١٩٧٧ .
(٢) نفس المصدر السابق ، ص ٢٨ كذلك نظرننا : الأشعري مقالات الإسلاميين ص ٣٩ تحقيق هريتر ، ط أستا نيول ١٩٢٩ .

غير أن الشيعة قد حوا في مبايعة أبي بكر للخلافة فيما بعد مستندين الى حجج ومعتقدات واهية ليس لها ما يؤيدها تأييداً قاطعاً .. والتي سوف نفندھا فيما بعد وخاصة نظريات النص والتنصيب - والعصمة - والمهدية - والتقية - وعلم الجفر - والعلوم الباطنية أو السرية .

ومن الجدير بالذكر أن الشيعة باستثناء بعض المعتدلين منهم قد اصطنعوا منهج التأويل كطريقة علمية وفنية من أجل استخراج النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والمأثورات وتأويلها طبقاً لمذهبهم في مسألة "الإمامة - الخلافة " . وكما سنرى أن الشيعة استطاعوا تأويل النصوص والأحاديث طبقاً لمذهبهم واعتقادهم بأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الأحق بتوليته الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأردوا بمثل هذه التأويلات إثبات أن توليه الإمامة عند المسلمين تكون بالنص أو التعيين وأنها تتوارث في ذرية الرسول وآل بيته عليهم السلام .

ولما كان موضوع هذه الرسالة يختص ببحث " مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية كدراسة تحليلية نقدية " لذلك فإن الجانب الأكبر سوف يتناول النظريات الشيعية والباطنية التي تدور حول مسألة "الإمامة " عند غلاة الشيعة وبعض غلاة الاثنا عشرية والإسماعيلية . وردود أهل السنة والسلف على هؤلاء الغلاة والمتطرفين وموقف أهل الشيعة المعتدلة من ذلك .

وقبل أن نتعمق في موضوع البحث أرى من واجبي أن استهل بحثي باستقصاء بداية التشيع الباطني الذي يدور حوله البحث بطريقة موجزة ومختصرة ذلك كأمر ضروري لكي نخطو بعد هذه الخطوة في طرح النقاش الواسع حول مذهب

التأويل عند الشيعة الباطنية والاختلاف الكبير بينهم وبين المذاهب والفرق الأخرى.

وفى هذا الباب نتناول بإيجاز : أصل كلمة الشيعة - ثم ظاهرة التشيع سياسياً وعقائدياً - وبعد ذلك فرق الباطنية من الشيعة وتكوينهم المذهبي وهم غلاة الشيعة وبعض غلاة الاثنا عشرية والإسماعيلية وذلك كتحديد تاريخي ومنهجي نتناول من خلاله تحليل ونقد المذهب الشيعي الباطني في التأويل .

أولاً : كلمة الشيعة لغوياً واصطلاحياً :-

لا نريد أن نتوسع كثيراً في هذه الناحية سوى أن نثبت أن كلمة الشيعة ليست من اصطناع الشيعة أنفسهم كاصطلاح فني يحددهم كمذهب متميز عن غيرهم من المذاهب الأخرى بقدر ما نريد أن نبرز أن له أصولاً وجذوراً عميقة في اللغة والتاريخ الحضاري - الإسلامي .

وبذلك يمكن التدليل على بطلان دعواهم في أنهم حزب سياسي أو عقائدي ظهر وتكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين .

١- أصل الكلمة في اللغة :-

كلمة " الشيعة " أصيلة في اللغة العربية وفي الشعر العربي وفي القرآن الكريم - وقد اهتم أصحاب المعاجم اللغوية بتخريج معانيها على الأسس التي تتفرع منها هذه المعاني . فقد ذكر ابن فارس (أبو الحسين أحمد ت ٣٩٥هـ) بأن الشين والياء والعين جذر له أتصلان : يدل أحدهما على معاضدة ومساعدة ، والآخر : على بث وإشادة^(١) وذكر مجد الدين بن الأثير الجزري (أبو السعادات المبارك بن محمد

(١) ابن فارس (أبو الحسين أحمد) مقاييس اللغة ، ج ٣ ص ٣٥ تحقيق عبد السلام هارون ، ط مصر ١٣٩٦هـ .

الشيبانى ت ٦٠٦ هـ) أن أصل الشيعة من : المشايعة" وهى المتابعة والمطاوعة^(١).
وإذا تتبعنا اشتقاقاتها نجدها تدل على معانى الظهور والانتشار والموالاة
والنصرة ... الخ . وشيعة الرجل : أتباعه . وشيع : أى كل قوم أمرهم واحد يتبع
بعضهم رأى بعض^(٢).

وقد اكتسبت هذه الكلمة يحكم سريانها على الطائفة والولاء الدينى مرونة
إذ أنها تصدق على المذكر والمؤنث والمفرد والجمع فكلهم شيعة ، ويغلب عليها جمع
المتشابهات دون مراعاة المنع ووضع الحدود الفاصلة^(٣).

ولا شك أن مرونة كلمة " الشيعة " تبين أصالتها فى الدلالة على خصيصة
الأقوام الذين دانوا بهذا المذهب ، وعلى طابعهم المزجى فى التقائهم فى نقطة البدء
التي جمعتهم على القول بفضل على بن أبى طالب كذلك فإن رسوخ هذه الكلمة فى
الدلالة على حملة هذه العقيدة يعد نموذجاً من عبقرية الظروف التي فرضت هذا
الفظ وحده ليعبر عن حقيقة الأمر فعلاً...^(٤).

وقد ورد استعمال هذه الكلمة فى الشعر العربى القديم فى قصيدة "الكعب
بن زهير (ت ٢٦ هـ) قال فى وصف الذئب حين سألته حيان بن عوف، يا كعب لم لا
تشتري الغنما قال :

إن يغدو فى شيعة لا ثينه نهر .. وإن غدا واحدا لا يتقى الذئب^(٥).

(١) مجد الدين بن الأثير . النهاية فى غريب الحديث والأثر جـ ٢ ص ٥٢ تحقيق طاهر الزواوى ، ط
مصر، ١٩٦٣.

(٢) بطرى البستانى ، محيط المحيط (المجلد الأول) ص ١١٤٩ ، ط ١٨٦٧م.

(٣) ابن منظور (أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصرى ت ٦٣٠ هـ) لسان العرب جـ ٩ ،
ص ٥٤ ، ط بولاق ، ١٣٠١ هـ.

(٤) دكتور كامل مصطفى الشيبى ، كلمة شيعة فى اللغة والتاريخ ، مجلة كلية التربية عدد "٣"
الجامعة الليبية ص ١٨١ . ط ١٩٧٢م.

(٥) المصدر السابق .

ووردت في آيات كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى في سورة القصص آية (١٥) .. " فأستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه " .

٢- الأصل الاصطلاحي :-

وكما كان لكلمة الشيعة أصلاً لغوياً فكذلك كان لها أصلاً واستخداماً اصطلاحياً وذلك قبل أن تتكون فرقة الشيعة كمذهب عقائدي أو سياسي يجادل في توليه الإمامة "الخلافة" . من ذلك وردت في الأخبار والتواريخ منها قول عمر ابن الخطاب في الهرمزان عندما آتوه أسيراً ومعه اثني عشر من رجاله إلى المدينة " الحمد لله الذي أذل هذا وشيعته بالإسلام " وقد تكرر الاستخدام الاصطلاحي للكلمة في صك التحكيم بصيفين " سنة ٣٧هـ " بالعبارة التالية " هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا من الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ^(١) " .

ومن الواضح أن استخدام كلمة الشيعة لم تكن من إختراع حملة مذهب الشيعة فيما بعد وإنما كانت كلمة رائجة في اللغة والأخبار في الجاهلية والإسلام، وقد استغلها أنصار على بن أبي طالب استغلالاً فنياً لكي تدل على مذهبهم وثبتت بقوتها الذاتية الى جانب كلمتي المهاجرين والأنصار .

ثانياً : ظاهرة التشيع سياسياً وعقائدياً :-

بدأ التشيع كحزب سياسي وعقائدي له معاملة الواضحة عندما أشد الجدل والنقاش حول "الإمامة" كمسألة أعتقادييه حمل لواء المواجهة فيها أهل السنة والجماعة في مقابل الشيعة .

ولم تتبلور عقائد الشيعة في وقت مبكر كما يدعى أهل التشيع ولكن كانت

(١) ابن سعد ، الطبقات الكبير ، ج ٥ ، ص ٦٤ ط ليدن سنة ١٣٣٣ هـ كذلك دكتور كامل الشيبى ، كلمة شيعة في اللغة والتاريخ ، ص ١٨٨ .

هناك بوادر الانقسام وظهور الفرقة بين المسلمين بعد مقتل الخليفة الثالث " عثمان رضى الله عنه " " فبينما بايع الصحابة علياً رضى الله عنه ، رأى معاوية الاقتصاص أولاً من قتلة عثمان ثم اقتتل الفريقان وظهر التحكيم.. وألح أصحاب علي على التحكم بالرغم من معارضته ولما أطاعهم كارهاً عاد اتباعه فأعلنوا أنه لا حكم إلا لله وخرجوا عليه وكفروه وأستتب ذلك انقسام المسلمين : فظهر فريق يؤيد علي بن أبين طالب ، وفريق آبي الخوض فى النزاع ومن ثم ظهر التشيع فى بدايته لتأييد علي ثم تحول إلى عقائد كلامية عند مقتل الحسين بن علي فى موقعة كربلاء^(١) .

وقد زعم علماء الشيعة أن التشيع ظهر فى عهد مبكر يرجع الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ذهب مؤرخوهم " إلى أن الشيعة ظهرت منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم وإن الرسول بنفسه هو الغارس لبذرة التشيع^(٢) " .

ويروى بعض الشيعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي حين سأله عن ولاية علي بن أبى طالب قال " أنه إذا كان يوم القيامة يؤتى بمنبر فينصب بين منبرين " منبر إبراهيم عليه السلام ومنبر محمد صلى الله عليه وسلم " وعلى على كرسى الكرامة ... وما هبط جبريل إلا وسألنى عن علي وشيعته .. إلى آخر الحديث^(٣) .

وهناك آراء كثيرة ومختلفة يرويها بعض المؤرخين أو علماء الشيعة أنفسهم " منها ما يرجع بدء التشيع إلى فرق الصحابة الذين أخلصوا الحب لعلى ورأوه الأحق بتولى الخلافة بما له من صفات ومن أشهرهم ، سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري ، والمقداد بن الأسود^(٤) وقد أطلق عليهم شيعة علي ALIDS لتأخرهم عن

(١) دكتور مصطفى حلمي ، قواعد المنهج السلفي ، ص ٦٣ ، ص ٦٤ ط دار الأنصار ١٩٧٦ .
(٢) محمد الحسين آل كاخف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص ٧٠ ط مكتبة العرفان بيروت بدون تاريخ
(٣) الداعي الإسماعيلي ، ثقة الإمام علم الإسلام المجالس المستنصرية ص ٩٣ تحقيق دكتور محمد كامل حسين ، ط دار الفكر العربي بمصر بدون تاريخ .
(٤) أحمد أمين ضحى الإسلام ج ٣ ص ٢٠٩ ط مكتبة النهضة المصرية بنسبة ١٩٧٨ .

البيعة^(١).

ومن غير أن نستطرد في ذكر العديد من الآراء والنظريات التي ترجع بدء التشيع الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى عهد الصحابة الأوائل سواء من مؤرخي التشيع أنفسهم أو من غيرهم^(٢) فإننا يمكن أن نرد على هذه الآراء الخالية من الثقة والعارية عن الصحة والتي لا تثبت أمام النقد التاريخي والتحليل العلمي طبقاً للمنهج الموضوعي فإننا نعطي بعض النظريات أو الآراء القريبة من المصادر الأساسية والأصول التاريخية .

فمن الخطأ أن نأخذ بمثل هذه النظريات الشيعية بل يجب التحري والدقة حيث أن مذهب التشيع يتسم بالتطرف والغلو سواء في تناول الشيعة للنصوص القرآنية والأحاديث بالتأويل أو في محاولتهم أستنباط ما يدل على نظرياتهم طبقاً لاتجاههم المذهبي ..وعلى ذلك يمكن أن نرد على ادعاءات الشيعة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليعلن كلمة التوحيد الكبرى ، ويعلن في الجانب الآخر أنه لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح ، وأن التفاضل بين الناس إنما يكون في الدرجات الإيمانية ، وأن الولاء لا يكون إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن الاهتداء بكتاب الله تعالى وسنة نبيه فرض واجب في الإسلام " لم يكن بين يدي "الرسول صلى الله عليه وسلم شيعة ولا سنة ، ولقد أعلن القرآن الكريم أن الدين عند الله الإسلام لا التشيع ولا التسنين أتى الإسلام ليرفع الحجز بين الناس ويهاجم الفرقة والخلاف " لم يكن هناك شيعة روحية ولا سياسية بين

(١) Encyclopediad of A slam, p,325-Leden, London, 1927.

(٢) يرجع في ذلك إلى: ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٣ ط ليبسك سنة ١٨٧١م ، كذلك السيد محمد الأمين الحسيني العاملي ، أعيان الشيعة ، ج ١ ص ١٤ ، ص ١٩ مطبعة ابن زيدون بدمشق ، ١٩٣٥م.

النبوة ، ولم تظهر كلمة الشيعة كمصطلح على الإطلاق أيا ذلك الوقت ولا في ولاية أبي بكر ، ولا نرى كذلك الشيعة تلتف حول علي بن أبي طالب بالمعنى المفهوم الآن من مصطلح الشيعة^(١).

ذكر اليعقوبي وهو مؤرخ قديم ت (٢٨٢هـ) أنه لما تم الأمر في غيبه بنى هاشم وقف عتبة ينشد شعراً فبعث علي بن أبي طالب إليه فنهاه .. كذلك لم تذكر كلمة الشيعة في هذا الوقت المتقدم لتدل على الحزب السياسي أو العقائدي ..^(٢) وإذا كانت كلمة الشيعة قد ظهرت أيام علي بن أبي طالب غير أنها كمصطلح أطلق على أنصار معاوية أثناء صك التحكيم كما ذكرنا سابقاً كذلك استخدم معاوية هذا المصطلح فقال ليس ابن أوطاه حين وجهه إلى اليمن "أمعن حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة"^(٣) يضاف إلى ذلك أن إطلاق كلمة الشيعة على أصحاب علي بن أبي طالب كانت تطلق إطلاقاً عاماً موازياً للعبارات المستخدمة في ذلك الوقت مثل ، صحابة أنصار مهاجرين .. وعلى ذلك فقد أستعملت بهذا المعنى العام دون تخصيص بالحزب العلوي^(٤) ومن الواضح أن هناك اختلاف بين المؤرخين من الشيعة وأهل السنة حول بداية التشيع كظاهرة عقائدية أو سياسية ولكن "اختلاف الرأي في مثل هذه الحالة لا ينبغي أن يؤخذ كدليل على بداية التشيع لأن المتنوعين حول علي بن أبي طالب حينئذ لم يكن يجمعهم إلا حبهم له وتفضيله على غيره لا على أساس النظرية الشيعية التي وضعت معالمها وفق منهج كلامي لم يكن الصحابة الإجمالية

(١) دكتور علي سامي النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٥ (نشأة التشيع وتطوره) ط دار المعارف ، ١٩٦٥م .

(٢) رجعت إلى اليعقوبي - تاريخ اليعقوبي - ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ط النجف ١٣٥٨هـ .

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج ٢ ، ص ١٩ .

(٤) دكتور كامل الشيباني ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية (حتى مطلع القرن الثاني عشر الهجري) ص ١٥ ط النهضة ببغداد سنة ١٩٦٦م .

على علم به^(١) .

وإذا كان هناك استعداد وتهيؤ لظهور التشيع فى البيئـة الإسلامية فإن ذلك يرجع " فيما يميل إليه فقهاء أهل السنة وكتاب الفرق وعلماء الكلام منهم إلى إرجاع نشأة الشيعة إلى عبد الله بن سبأ اليهودى الذى اسلم تظاهراً بغرض الكيد للإسلام وتقويض دعائمه من الداخل - ورغم وجود معارضين ومؤيدين لهذا الرأى من المؤرخين والعلماء - غير أنه من الثابت تاريخياً وجود أثر لهذا اليهودى فى إشارة نار الفتنة بين المسلمين - وهو صاحب نظرية - أن لكل نبي وصى وإن علياً كان وصياً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وبما أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، فإن على هو خاتم الأوصياء كذلك يرجع المؤرخون وعلماء المذاهب الأفكار والعقائد الغالية والمتطرفة إلى دعواه بأن فى على جانباً إلهياً^(٢) وغير ذلك مما سوف نكشف عنه النقاب فى الفصول . القادمة بطريقة أكثر استفاضة وتحليلاً ونقداً - حيث أن هذه الحركات الغالية سيكون لها أثر كبير فى تدعيم وإثراء المذهب الشيعى الباطنى فى التأويل للنصوص والعقائد الإسلامية.

وإذا كانت ظاهرة التشيع بدأت بذورها الأولى فى صورة آراء متطرفة لنظريات غالية تنادى بأحقية على بن أبى طالب فى توليه الإمامة " فإنها مجرد إجراءات سياسية أكثر منها عقائدية أو دينية فالخلاف سياسى ولكن المتطرفين والغلاة " مثل السبائية " أخذت فى بث الآراء الغالية مثل إضفاء صفة الألوهية أو الوصاية على على بن أبى طالب من أجل إيجاد الأسانيد بالتأويل المنحرف للطعن فى خلافة الشيخين وعثمان وكذلك الطعن فى نظام الاختيار والبيعة - ومنذ ظهور هذه

(١) دكتور مصطفى حلمى ، نظام الخلافة فى الفكر الإسلامى ، ص ١٩٦ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٩٦ ، ص ١٩٧ ، وللمزيد من ص ١٩٧ ، ص ٢٠٥ ، كذلك الميرزى الخطط والأثار ، ج ٤ ص ١٤١ ، ط النيل بمصر ، سنة ١٣٢٦ هـ .

التيارات الغالبة بدأت تقبل عقائد وأتجاهات مذهب التشيع .

ولكن المذهب الشيعي ظهر بصورة أكثر من الناحية السياسية والعقائدية بظهور فرق الشيعة وتكوينها وذلك بعد مقتل الإمام الحسين بن علي شهيد كربلاء العظيم عام ٦١هـ وبعد فشل حركة "التوابين" عام ٦٥هـ.

وباختصار فقد قامت حركة التوابين بقيادة "سليمان بن صرد الخزاعي" الملقب بشيع الشيعة من أجل طلب الثأر لمقتل الإمام الحسين بن علي ضد الأمويين .. غير أنها فشلت وقتلوا في هذه المعركة .. وقد استندوا في تلك الثورة ضد الأمويين إلى قوله تعالى " فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم أنه هو التواب الرحيم " سورة البقرة (٥٤)^(١).

والذي يمكن أن نستخلصه من ذلك هو أن "ميتة الشهداء التي ماتها الحسين بن علي قد عجلت في التطور الديني للشيعة حزب الإمام علي بن أبي طالب والذي أصبح فيما بعد ملتقى جميع النزعات المناوئة للعرب "الشعبوية"^(٢).

تكونت الشيعة إذا بعد مقتل الإمام الحسين بن علي وليس قبل ذلك لأنه من المستبعد أن يلقي الحسين هذا المصير وهو في منعه من المؤيدين والأتباع ، فالعدد الذي التف حوله كان ضئيلاً ، وقد يرجع السبب الأول في استشهادة إلى خزلانه والتخلي عنه بعد أن كاتبوه ودعوه لينصرونه^(٣).

وإذا كانت الشيعة قد ظهرت على أثر مقتل الحسين فيجب أن نذكر أن ظهورها تم في إطار المحبة لآل البيت النبوي ، ولم تظهر في إطار كلامي فلسفي

(١) رجعتنا إلى : دكتور النشار ، نخأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، جـ ٢ ص ٢١ .

- كذلك دكتور كامل الشيبى ، كلمة الشيعة في اللغة والتاريخ ، ص ١٩٩ .

- كذلك دكتور كامل الشيبى ، الفكر الشيعي ، ص ١٥ .

(٢) بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ١٢٨ ، ترجمة نبيه أمين فارس ، ومنير البعلبكي ، ط دار العلم للملايين ط بيروت ، سنة ١٩٦٨م .

(٣) دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، ص ٢٠٢ .

فالتشيع إذن في بداية مرحلته كان عنواناً على الالتفات حول أهل البيت ومحبتهم ولهذا تكونت الشيعة حقاً بعد مقتل الحسين عليه السلام فرقة دينية تتدبر الأمر^(١).

وعلى ذلك ظهرت كلمة الشيعة الحسينية على يد " المختار بن أبي عبيد الثقفى " والتي عرفت بفرقة الشيعة المختارية أو الحنفية أو الكيسانية" فيما بعد وانتسبت هذه الفرقة إلى الإمام محمد بن الحنفية بن الإمام على بن أبى طالب وقد اجتمعت عليه الشيعة فى الكوفة بعد مقتل المختار بن أبى عبيد - أخذت الشيعة تتكون كفرقة دينية كلامية تضع أصول التشيع ولكن لم تصل الشيعة إلى وضع مذهبها النهائى إلا فى عهد أمامه جعفر الصادق^(٢).

وباختصار شديد فإن التشيع فى إرهاباته الأولية كان يتخذ المظهر السياسى والذى يؤدى إلى نشوب الحرب والقتال وبعد ذلك أخذ يمتزج بالطابع الدينى والعقائدى بعد أن فشلت الحركات الثورية والحربية : وبدأت تتكون الفرق والطوائف الشيعية ويجتهد أصحابها فى استخلاص ما يؤيد مواقفهم الحزبية والسياسية من نصوص القرآن الكريم أو باستحداث روايات ومأثورات غير صحيحة ويؤولونها تأويلاً متطرفاً بحيث توافق مذاهبهم .

ومن هنا بدأت تظهر الآراء والنظريات الغالية فى حق أئمة آل البيت الشريف ، وبدأ منهج التأويل يعمل أثره فى هذه الفترات المتعاقبة " وعلى مدى الأحداث المتكررة والتي تكاد تتشابه أخذت الفرق تتشكل وتتضارب فى الآراء والمعتقدات ويصطدم الباحث بالفرق المتباينة الكثيرة العدد^(٣).

(١) المصدر السابق ، ص ٢٠٤ ، دكتور النشار ، نشأة الفكر جـ ٢ ص ٣٩.

(٢) دكتور النشار ، نشأة الفكر جـ ٢ ص ٢١ .

(٣) دكتور ممطفى حلمى ، نظام الخلافة ، ص ٣٠٦.

ومن الجدير بالذكر أن الشهرستاني قد جمعهم في تعريف يضعهم في الخطوط السياسية والعقائدية لمعتقداتهم " فهم الذين شايعوا عليا رضى الله عنه على الخصوص ، وقالوا بإمامته وخلافته نحا ووصية أما جلياً وأما خفياً ، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وأن خرجت فيظلم يكون من غيره ، أو بتقية من عنده . وقالوا ليست الإمامة قضية مصالحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بتنصيبهم . بل هي قضية أصولية ، وهي ركن الدين ، لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله .. ولا تفويضه إلى العامة وإرساله . ويجمعهم القول بوجود التعيين والتنصيب ، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبار والصغار والقول بالتولي والتبري قولاً ، وفعلاً وعقداً ، إلا في حالة التقية...^(١) .

ثالثاً : ظهور فرق الشيعة :-

منذ البداية يجب أن نعرف " أن نقطة البدء في ظهور آية فرقة إسلامية لا بد أن نتلمسها في البيئة الإسلامية ذاتها ، وفي حياة المسلمين فكرياً وعقائدياً وسياسياً واجتماعياً .. وإن التأثر بالصادر الأجنبية لا يكون أما لدى الغلاة أو في مرحلة متأخرة من تاريخ الفرقة . وهذا يعني أن الأصول الأجنبية لا تشكل جوهر العقيدة وتستظل غريبة ولا تعبر عن أنبعاث فكري داخلي في الروح الحضارية^(٢) الإسلامية وعلى ذلك فإن التشيع منذ بدايته الأولى كان تعبيراً عن آراء بسيطة ترى وجوب أن تكون الإمامة في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم متمثلاً ذلك في علي بن أبي طالب ولكن عندما تمت البيعة لأبي بكر وسارت فيما بعد إلى عمر وعثمان لم يعترض أحد من الصحابة أو المسلمين " وكانت في عهدها الأول

(١) الشهرستاني : الملل والنحل ج١ ص ١٤٦ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ، ط الحلبي ، القاهرة الحديثة بدون تاريخ .

(٢) دكتور أحمد محمود صبحي في علم الكلام ، ص ٢٩٦ ، ط دار الكتب الجامعية ١٩٦٩ .

عربية تفصح عن مطامح شرعية ولم تتأثر بأفكار اجتماعية دينية^(١). ولكن بعد مقتل عثمان رضى الله عنه زادت فكرة تكوين حزب علوى يشابع على بن أبى طالب فى توليه الخلافة تأصيلاً لدى القائلين بأولويته "وفى الجمعيات السرية التى كانت منتشرة فى أواخر عهد عثمان تدعوا إلى خلعة وتوليه على^(٢) وقد كان المسلمون فى ذلك العهد على ولاء وحب لآل البيت وقد كان على بن أبى طالب يدافع عن الحق وتوحيد كلمة المسلمين ، ولم يكن له مطمع فى سلطة ومما يدل على ذلك ما ورد عن على بن أبى طالب فيما ذكره ابن عباس قال " دخلت على أمير المؤمنين على بن أبى طالب "بذى قار" وهو يخصف نعله فقال له ما قيمة هذا النعل ، فقال ابن عباس : لا قيمة لها ، فقال عليه السلام والله لهى أحب إلى من أمرتكم - إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً^(٣) .

وأريد مما سبق أن أقول أن النظريات الشيعية الغالية والتى ظهرت فيما بعد لم تكن موجودة فى هذه الفترة المتقدمة ، وبذلك لم يكن هناك إطار نظرى يمتزج فى داخله المعتقدات السياسية بالمعتقدات الدينية والعقائدية . التى استغلتها فيما بعد فرق الشيعة بعد تكوينها مذهبياً . والمعروف أن الإمام على بن أبى طالب وأئمة آل البيت جميعاً حاربوا هذه النظريات الغالية والمتطرفة التى لجأ إليها الغلاة وحاولوا تخريجها من النصوص القرآنية والمأثورات سواء بالتأويل أو بإدخالها فى أحضان العقيدة بقصد التخريب الداخلى لها .

وإذا كانت كل فرقة تحاول أن تثبت مكانتها بين الفرق الأخرى ، وتحاول

(١) دكتور برنارد لويس ، أصول الاسماعيلية " بحث تاريخى فى نشأة الخلافة الفاطمية " ص ٨٣ ، ترجمة خليل جلو ، جاسم الرجب ، ط دار الكتاب العربى بدون تاريخ .
(٢) أحمد أمين ، فجر الإسلام ، ص ٢٥٣ ، ط مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٧٨ م .
(٣) الشريف أبو الحسن محمد الرضى ، نهج البلاغة ، ج ١ ، ص ٧٦ ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، ط ، الاستقامة بمصر بدون تاريخ .

تدعيم أصولها ونظرياتها بكل الوسائل المتاحة لها . فلا شك أن فرق الشيعة حاولت ذلك منذ البداية مما أدى إلى إلحاق الأضرار الخطيرة بالإسلام . وتشويه معالم المذهب الشيعي فيما بعد ، خاصة إذا أدى الأمر إلى دخول عناصر خارجية بقصد الحقد على الإسلام ، وهذا ما تنبه إليه علي بن أبي طالب حين أمر بإحراق غلاة السبائية الذين قالوا بالوحيته وطرد زعيمهم عبد الله بن سبأ اليهود المقلب " بابن السوداء"^(١) .

بدأت الفرقة الشيعية في الظهور والتكوين منذ أن بدأت تتحدد النظريات في إطار نظري وعملي تنصهر من خلاله الآراء وتظهر المبادئ وتصدر الأوامر وتلقن التعليمات .

وباختصار شديد فإن فرق الشيعة كثيرة مختلفة ومتشابهة فيما بينها ، ولكن نحددها في خطوط عريضة ومجملتها بما يفيد بحثنا دون الدخول في التفاصيل حيث أن ذلك منوط بالدراسات التاريخية . وسوف نعطي فكرة موجزة كذلك عن هذه الفرق فيما بعد عندما تتناول مذاهبهم في التأويل .

يذهب الشهرستاني إلى تقسيم فرق الشيعة إلى خمس فرق كبيرة تضم طوائف وفروع كثيرة تختلف وتتضارب فيما بينها وبين الطوائف الأخرى ولكن جميعها تتفق في عقائدها الأصولية وإن اختلفت في الفروع التفصيلية وكلها كذلك يحيط بها الغلو من كل اتجاه بغض النظر قليلاً عن معتدلي الزيدية.

ومن هذه الفرق الكبيرة كما وضحاها الشهرستاني^(٢) :-

(١) القريري ، الخطط والآثار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ .
(٢) الشهرستاني ، الملل والنحل ط ١ ص ١٤٩ ، ١٩٨ - كذلك البغدادي ، الفرق بين الفرق ص ١٦ وما بعدها - كذلك فخر الدين الرازي ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، ص ٩٠ وما بعدها - تحقيق طه عبد الرزاق سعد وآخرون ، ط المكتبة الأزهرية عام ١٩٧٨م - كذلك الأضرعي ، مقالات الإسلاميين ح ١ ، ص ٦٥ ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ط مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٠ ، - كذلك الطهر بن طاهر المقدس ، البدء والتاريخ ح ٥ ، ص ١٢٤ طهران ١٩٦٢م .

- ١- الكيسانية : وهى تضم (الختارية - الهاشمية - البيانية - الرزامية).
٢- الزيدية : وهى تضم (الجارودية - السلمانية - الصالحية - البترية).
٣- الأمامية : وهى تضم (الباقرية والجعفرية والواقفة - الأفضحية - الشميطة - الإسماعيلية الواقفة - النوايسية - الموسوية - المفضلية - الاثنا عشرية .

- ٤- الغالية : وهى تضم السبائية - الكاملية - العلانية - المغيرة - المنصورية - الخطابية - الكيالية الهاشمية - النعمانية - اليونيسية - النصيرية والاسحاقية).

٥- الإسماعيلية : وهى من أكبر الفرق الباطنية وأشدها عوداً فى حق الأئمة ولهم فلسفة ومنهج عميق فى التأويل الباطنى الرمزي ولهم ألقاب كثيرة منها (الباطنية والقرامطة والمزدكية والتعليمية والملحدة) أو تعتبر من أكثر الفرق الشيعية ثباتاً وتطوراً عبر التاريخ الحضارى الإسلامى وذابت فى أحضانها معظم الفرق الشيعية التى انقرضت وكونت دولاً ودويلات صغيرة عبر التاريخ من أهمها دولة الفاطميين فى مصر .

ومن الجدير بالذكر أن مؤرخى الفرق وعلماء المذاهب من أهل السنة والمعتزلة يطلقون على هذه الفرقة الشيعية أسم "الروافض" فالبغدادى يسميهم بالروافض ويعتبر السبائية منهم ، ويقسم الروافضة بعد زمان على ابن طالب إلى أربعة فرقة هى : الزيدية والأمامية ، والغلاة - وقد اخرج فرق الغلاة من دائرة الإسلام ، أما فرق الزيدية ، وفرق الأمامية فمعدودون فى فرق الأمة^(١). كذلك يطلق

(١) البغدادى الفرق بين الفرق ، ص ١٦٠ .

الخياط المعتزلى على الشيعة اسم الرافضة ، ولا يفرق بينها وإنما تدخل عنده فى دائرة واحدة من زعم أن أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيده بن الجراح وجله المهاجرين والأنصار كانوا منافقين أيام النبى صلى الله عليه وسلم يضمرون العداوة ويظهرون الحب له. كذلك يطلق الملطى عليهم اسم الرافضة^(١).

وقد أطلق الإمام السلفى ابن تيميه على الشيعة اسم الرافضة أيضاً بصفة خاصة فى رده على ابن المطهر الحلى . فلا يذكر الشيعة فى رده عليهم وتفنيدهم مبادئهم ألا باسم الروافض وكأنه يغلف به ما يبطنه لهم من ازدراء^(٢) والحق أن إطلاق اسم الرافضة على كافة الشيعة لا يتفق مع الدقة اللازمة للفرقة بين مذاهبهم وعقائدهم فهو يمكن قصره فقط على بعض اتباع زيد بن على حين خرج على هشام بن عبد الملك ودارت المناقشة بينه وبينهم عن خلافة الصاحبين فلما "عرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين رفضوه حتى أتى قدره عليه فسمت هذه الفرقة رافضة"^(٣) .

ولكننا سوف نقتصر على الفرقة الشيعية الباطنسية التى تتفق مع سياق البحث فقط على أن نبين الوجه الصحيح للتشيع المعتدل فى نهايته وموقف أهل السنة والسلف من مذهب التأويل عند الباطنية كرد فعل حاسم لهذه المذاهب الغالية المتطرفة فى الفكر الإسلامى .

(١) دكتور مصطفى حلمى . نظام الخلافة ، ص ٣٠٧ .

(٢) ابن تيميه ، منهاج السنة ، تحقيق دكتور رشاد سالم ، ط القاهرة سنة ١٩٦١م .

(٣) الشهرستانى ، الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٥٥ .

الفصل الثانى

” ظهور التشيع الباطنى عند الغلاة وبعض الاثنا عشرية ”

تمهيد :

رأينا فى الفصل السابق ظاهرة التشيع ذات مغزى سياسى وعقائدى فى تاريخ الإسلام الدينى والحضارى - وان الاختلاف حول مسألة الإمامة أو توليه الخلافة والحكم فى الإسلام بين الشيعة وأهل السنة دفع الشيعة إلى محاولة إيجاد الأدلة والأسانيد من النصوص القرآنية أو بعض الأحاديث التى قد تكون غير موثقة بالسند الصحيح عند جمهور المسلمين لتدعيم نظرياتهم فى الإمامة- وسوف يحاول هؤلاء الشيعة غلاة وبعض غلاة الاثنا عشرية بالإضافة إلى الأسماعيلية وطوائفهم تأويل النصوص والأحاديث على مذهب الباطن بطريقة منعسفة ومتطرفة .

ونحن بهذا الصدد نود أن نعطي صورة موجزة وواضحة ومحددة عن تيار التشيع والتأويل الباطنى عند غلاة ومدعى التشيع وكذلك عند بعض غلاة الاثنا عشرية وإن كان معظم الشيعة من الأمامية الاثنا عشرية يمثلون اتجاهاً معتدلاً عن غيرهم من الغلاة أو الاسماعيلية وقد ظهرت بعض الاتجاهات الحديثة عند علمائهم لتطوير المذهب والارتفاع به إلى مستوى الاعتدال الملائم للتقريب بينه وبين مذهب الجمهور من المسلمين - غير أن هناك بعض الغلاة من الأثنى عشرية تمثلوا تيار الباطن فى التأويل الرمزي أو تأويل الأحاديث والروايات والنصوص القرآنية فى ضوء المذاهب الباطنية والفلسفية وإدخال بعض آراء المذاهب الأخرى فى أحضان عقيدتهم وإحاطة الأئمة بهالة من الأفكار الأسطورية والفلكورية من هؤلاء الطوائف بعض المفسرين كالتبرسي فى كتابه ” جامع البيان ” والنصيرية ” العلويون ” والشيخية البابية والبهائية كذلك بعض متكلميهم أمثال ابن المطهر الحلي حيث

كان يكثر من ذم الصحابة وعلماء الفقه والقياس من أهل السنة وغيرهم كما سنرى.
ونود أن نعطي فكرة موجزة عن كلمة "الباطنية" ومدلولها حتى يمكن أن
نتأكد من مدى انطباقها على هؤلاء .

أولاً: مدلول كلمة الباطنية :-

تدل كلمة "الباطنية" على أولئك الذين يأخذون المعنى الباطن للكتاب
ويجعلون لكل تنزيل تأويلاً وان لكل ظاهر باطناً وهذه الكلمة مشتقة من كلمة
"الباطن" كما يدل على ذلك اسمها^(١).

أما المدلول اللغوي لهذه الكلمة " فيعنى - الخفى - وداخل كل شئ أو
خلاف الظاهر"^(٢).

أما المدلول الاصطلاحي لهذه الكلمة كما جاء فى المعاجم اللغوية فأنها تدل
على الشيعة - ففى "محيط المحيط" الباطنية هم الشيعة من الإسلام تعرف ..
بالسبعية ، وتذهب مذهب الإسماعيلية والقرامطة^(٣).

وعلى ذلك فإن هذه الكلمة تطلق ويراد بها الطوائف والمذاهب التى يعول
أصحابها على المعنى الباطن للنصوص الدينية - أو يجعلون لكل ظاهر محسوس معناً
باطنياً معتقدين أن الظواهر مجرد قشور - أما البواطن فهى اللب أو المعانى المراده
من الأشياء .

وقد أطلق هذا المصطلح فى تاريخ الفكر الفلسفى والدراسات الإسلامية على
فرق الشيعة الذين يضطعنون منهجاً باطنياً - أو الذين يبحثون وراء المعانى الظاهرة

(١) دائرة المعارف الإسلامية . ج٦ ، مادة الباطنية " ص٦٦ ترجمة محمد زكى خورشيد وآخرون ، ط -
دار الشعب ، بنون تاريخ.

(٢) بطرس البستاني ، محيط المحيط ، " مادة بطن " ص١٠٣.

(٣) المصدر السابق ، ص١٠٣ .

لنصوص الدينية من اجل تدعيم عقائدهم ونظرياتهم - عن طريق التأويل الباطنى للنصوص والأحاديث باستخدام الأساليب الرمزية .

إنَّ الباطنية من الشيعة قالوا أن أحداً لم يفهم القرآن فى زمن التنزيل ولا بعده وأن الله وعد أن يرسله فلا بد من انتظار من يبعثه الله تعالى بهذا التأويل^(١) وقالوا كذلك " أن التأويل الباطن من عند الله خص به على بن أبى طالب كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بالتنزيل فكذلك على قد خص بالتأويل ، لذلك قالوا بوجوب التأويل الباطن وضرورته^(٢) .

ولا شك أن مدلول كلمة "الباطنية" ينطبق بصورة واضحة على بعض الشيعة أكثر من غيرهم من الفرق والطوائف الإسلامية الأخرى خاصة فلاسفة الصوفية كما سنشير إليه بعد قليل وذلك لأنه يوجد لدى الشيعة نظرية فلسفية دينية تتلخص عندهم فى أن " الله تعالى جعل كل معانى الدين فى المخلوقات " التى تحيط بالإنسان فيجب أن يُستدل بما فى الطبيعة على فهم حقيقة الدين وجعلوا المخلوقات على قسمين قسمًا ظاهراً للعيان .. " يدل على الباطن " فجسم الإنسان ظاهر - باطنه النفسى .. وقسمًا باطناً خفياً فما ظهر من أمور الدين من العيادة العملية وظاهر القرآن هى معان يعرفها العامة لكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلاً باطنياً لا يعلمه إلا الأئمة وكبار دعائهم^(٣) .

ولكن هل يمكن أن يطلق هذا المصطلح على طوائف و فرق أخرى غير الشيعة الباطنية مما يصلح أن يكون مادة للمقارنة بينهم وبين ما نريد بحثه فى مذهب التأويل ؟.

(١) محمد رشيد رضا ، تفسير المنار ، ج-٣ ، ص١٧٥ ، ط المنار ، ١٣٢٥هـ .
(٢) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص١٦٢ ، ط مكتبة النهضة المصرية بمصر سنة ١٩٥٩م .

(٣) عارف تامر مقدمة كتاب " أساس التأويل للنعمان بن حيون قاض قضاء الدولة الفاطمية " ، ص ١٨ ، ط بيروت سنة ١٩٦٠ م .

لقد حاول بعض علماء السلف والمذاهب أن يطلق هذا اللقب على بعض الفرق غير الشيعية لدرجة أنهم لم يكونوا يفرقوا كثيرا بين منهج هؤلاء وأولئك .. لمجر أن كل من يركز على المعنى الباطني من الفلاسفة أو الصوفية أو غيرهم يمكن أن يطلق عليه هذا اللقب .

وعلى سبيل المثال " فقد استخدم الكتاب السنيون فيما بعد مصطلح "باطنية" في جدلهم ليخرجوا أي كتاب يرون أنهم قد جاوزوا التسليم بالمعنى الباطني للتزليل إلى إنكار المعنى الظاهر مقتصرين في ذلك على المعنى الباطن، وعلى هذا النحو فإن ابن تيمية لم يرم بالباطنية الشيعية الباطنية فحسب بل رمى أيضا بعض الصوفية بهذا اللقب وكذلك بعض الفلاسفة مثل ابن الرشد وغيره^(١) وشيخ الإسلام ابن تيمية يطلق لقب "الباطنية" في معظم رسائله على "الصوفية" والشيعية "أيضا فيقول " وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعية وباطنية الصوفية^(٢) .

وعلى الرغم من إطلاق هذا اللقب على الشيعية الإسماعيلية بصفة خاصة كما نجده عند الإمام الغزالي^(٣) وبعض علماء العصر الحديث كالإمام محمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا^(٤) غير أن بعض مؤرخي الفرق وعلماء المذاهب أطلقوه على الطوائف غير إسلامية مثل المزدكية والخرامية ، والمانوية ، وغيرهم ويبدو أن مثل هذه الألقاب أطلقت على الإسماعيلية وطوائفهم من الدروز^(٥) والغلاة أيضا من جانب مؤرخي أهل السنة والمتكلمين ، المدافعين عن حرمة الإسلام ومنهج أهل السنة

(١) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٦ مادة الباطنية ص ٩٠ .

(٢) نظرا : بن تيمية ، الفتاوى الحموية الكبرى ، "ضمن كتاب نفائس" ص ١٠٦ كذلك الرسالة التدمرية ص ٢١ ، ص ٢٢ ، تحقيق محمد حامد الفقي - ط مكتبة السنة المحمدية ط حديثة بدون تاريخ .

(٣) الغزالي . فصائح الباطنية تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ط الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٤م .

(٤) محمد رشيد رضا ، تفسير المنار ، ج٣ ، ص ١٧٥ .

(٥) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٦ ، ص ٨٦ .

والجماعة يضاف إلى ذلك لقب "الباطنية" قد يطلق على بعض غلاة الشيعة الاثنا عشرية من المفسرين والطوائف التي تصطنع التشيع الباطنى فى عقائدها والمتأخرين منهم " كالاسحاقية والنصيرية " أو " كما يسمون أنفسهم بالعلويين " هؤلاء الذين يتفاخر علماؤهم المحدثين بأنهم مخصصون بعلم الباطن . وقد اتضح من الأبحاث الحديثة أن الطريقة المشابهة للإسماعيلية توجد عند " النصيرية " وقد لوحظ أن التأويل الرمزي عند الأمامية من الشيعة الاثنا عشرية فيه سمة رمزية وفرقية وفيه شيئاً من السرية^(١).

ومما سبق نستخلص الحقائق التالية :-

- ١- أن لقب أو كلمة الباطنية " تطلق على الشيعة الإسماعيلية وطوائفهم كذلك يمكن أن تشمل غلاة التشيع وبعض الاثنا عشرية حيث أن هؤلاء قد ركزوا على المعانى الباطنية وأغفلوا ظواهر النصوص القرآنية - بدعوى أن لكل شىء ظاهر محسوس باطنياً ولكل تنزيل تأويلاً والباطن يساوى التأويل - واصطنعوا لذلك مذهب التأويل لكي يستطيعوا أن يصلوا إلى مآربهم وتدعيم نظرياتهم العقائدية والفلسفية وغير ذلك ما أدى إلى إلحاقهم الضرر بالإسلام أكثر مما أفادوه.
- ٢- وإذا كان بعض المؤرخين وعلماء المذاهب من أهل السنة والمتكلمين وغيرهم قد حيدوا إطلاق اصطلاح الباطنية بصفة عامة حتى شمل بعض الطوائف الأخرى مثل الصوفية أو الفلاسفة فلا شك أن ذلك قد يدفعنا فيما بعد إلى المقارنة بينهم فى التواحي المتشابهة غير أنها لا تشكل مادة البحث بصفة عامة لذلك يجب أن نمسهم مساً خفيفاً بين الحين والآخر.

(١) نفس المصدر السابق . ص ٨٧.

ثانياً : فرق الباطنية من الغلاة وبعض الاثنا عشرية :-

رأينا فيما سبق أن كلمة "الباطنية" تطلق على المذاهب والطوائف التي تجعل لكل شيء ظاهر باطناً هو المراد والحقيقة المقصودة منه ، وأن كان قد أطلق على بعض الطوائف مثل الصوفية أو الفلاسفة أو غيرهم من الملل الأخرى من جانب علماء السنة وأهل السلف ، غير أنها تنطبق تماماً على فرق الشيعة بصفة خاصة . حيث أن بعض الشيعة كما سنرى تمسكوا بدعوى الباطن في النصوص والأحاديث الأمر الذي دفعهم إلى تأويلها تأويلاً متطرفاً طبقاً لعقائدهم خاصة في الإمامة.

ويحق لنا أن نستعرض موجزه لبعض هؤلاء الشيعة الذين يطلق عليهم أصحاب منهج الباطن وتطورهم - حتى يتسنى لنا بعد ذلك أن نبحث مذاهبهم في التأويل الباطني للعقائد الدينية .

وقيل أن نبحث عن كل فرقة بصورة موجزة حيث أن هذه النواحي التاريخية قد تم بحثها قبل ذلك وسوف نعطي أفكاراً عن كل فرقة وأصولها العقائدية وتشير إلى المصادر والمراجع التي رجعنا إليها التي يمكن أن يرجع إليها غيرنا إذ أن - الاستطراد في هذه الناحية لا يفيد بحثنا كثيراً وقد يخرجنا عن الموضوع الأساسي الذي ينصب عليه البحث وهو "مذهب التأويل".

ويضاف إلى ذلك وهو ما أريد أن أثبتته هنا " أن أصول مذهب الغلاة والمفوضة والإسماعيلية والأمامية والاثنا عشرية مختلطة بعضها ببعض في كثير من المسائل^(١) وسوف نتناول هنا : غلاة التشيع : حيث أن الأفكار الباطنية انتشرت بين طوائفهم المختلفة منذ البدايات الأولى لظهور التشيع كمذهب ديني وسياسي ومن ثم

(١) محمد بن الحسين ألد يملى ، بيان مذهب الباطنية ويطلائه ، ص ٢ ، تحقيق د. شذو طمان ، ط أستا نبول سنة ١٩٣٨.

سيكون لها تأثير على الفرق الشيعية التي ستأتى بعدها أو المعاصرة لها والتي ذابت فيها مثل غلاة الأمامية والإسماعيلية . ثم نتناول غلاة التشيع الاثنا عشرية – وبعد ذلك نتناول طوائف الإسماعيلية .

١- غلاة التشيع وتطورهم :

اجمع مؤرخو الشيعة وعلماء المذاهب من أهل السنة على أن غلاة المذاهب الشيعية أو "مدعى التشيع" إذا جاز لنا أن نطلق عليهم ذلك – كانوا قد حملوا آراء وثنية معارضة للإسلام مثل آراء المزدكية والحرائية والنصرانية وغير ذلك من الآثار الغنوصية . ويتضح ذلك من خلال دراسة مذاهبهم العقائدية وطوائفهم المختلفة . وقد حاولوا مزج هذه الآراء الغربية عن البيئة الإسلامية بالمعقيدة الإسلامية عن طريق التأويل الباطنى للنصوص الدينية – كما سنرى ذلك عندما نتناول مذهبهم فى التأويل .

ويجب علينا أن نتعرف على هذه الطوائف الغالية بإيجاز حيث تكوينهم الفكرى والطائفى .

فالعروف أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد ومن كان يريد إدخال تعاليم آباءه من اليهودية والنصرانية والزرادشتية فاتخذوا حب آل البيت ستارا يضعون ورائه كل ما شاءت أهوائهم^(١).

كذلك يذهب برنا رد لويس إلى أن انضمام عدد كبير ممن لم يصح إسلامهم ولم يدخل الإيمان فى قلوبهم من الفرس والأرمن .. وغيرهم كان لزاما أن يؤدى إلى تغيير جوهرى من حيث العقائد والأغراض وسرعان ما أخذت معتقداتهم الغربية

(١) دكتور أحمد شلبى ، التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ، ج٥ ، ص ١٤٥ ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٦م ، كذلك أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج٣ ص ٢٠٩ ، ص ٢١٠ .

طريقها إلى المذهب الشيعي متسللة من المسيحية والإيرانية وهراطقة بابل القديمة^(١).

وهناك نظرية أخرى تقول " أنه لما قتل الإمام علي بن أبي طالب ولمس الكوفيون الفراغ الذي أحدثه ، وطغيان بني أمية عليهم ، ثم تنازل الحسن بن علي لمعاوية وقُتل الحسين عليه السلام ونكوص محمد بن الحنفية بن علي عن الصراع السياسي ، وخلق مركز الزعامة من إمام يمارس القيادة بنفسه ، بدأت الأفكار الغالية في الظهور ، ومن هنا ظهر للشيعية أسماء مختلفة^(٢).

وهناك دراسات ونظريات كثيرة تحدثت عن ظهور الشيعة الغالية وحاولت تأصيل معتقداتهم^(٣) غير أننا نقول أن أهم المبادئ التي اجمع عليها الشيعة قولهم : بإمامة علي بن أبي طالب على الخصوص وخلافته نصاً ووصية ، أما جلياً وأما خفياً وإن الإمامة لا تخرج من أولاده وأن خرجت فبظلم أو بتقية من عنده كذلك فإن الإمامة ليست قضية مصلحة ، بل هي قضية أصولية ، ولا يجوز للرسل إغفاله كذلك يجمعهم القول بالتنصيب وثبوت العصمة للأنبياء والأئمة^(٤) وقد حاول غلاة التشيع تأصيل هذه المبادئ بشتى الوسائل ومحاولة تخريجها من نصوص الدين وإدخال نظريات أخرى مستمدة من الملل غير الإسلامية - يضاف إلى ذلك ظهور نزعات التشبيه والتجسيم عند بعض طوائفهم كما سنرى الآن من خلال استعراض تكوينهم الطائفي .

يذكر الأشعري : أن الشيعة ثلاثة أصناف - الصنف الأول منه الشيعة

(١) دكتور برنا رد لويس أصول الإسماعيلية ، ص ٨٤ ص ٨٥.

(٢) دكتور كامل الشيبى ، الفكر الشيعي والنزعات الصوفية ، ص ٢١ .

(٣) للمزيد ، دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ج ٢ .

(٤) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٤٦ .

“الغالية” .. ويسموا غالبية لأنهم غالوا فى “على” وقالوا فيه قولاً عظيماً . وهم خمس عشرة فرقة^(١).

بينما يذكر الشهرستانى فى تعريفه بالشيعة الغالية “ بأن هؤلاء هم الذين غالوا فى حق أنمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليفة وحكموا فيهم بأحكام إلهيه وربما شبهوا واحداً من الأئمة بالإله وربما شبهوا الإله بالخلق ، وهم على طرفى الغلو والتقدير وإنما نشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية . ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهودية والنصارى إذ شبهت الخلق بالخالق ، فسارت هذه الشبهات فى أنهان الشيعة الغالية ، حتى حكمت بأحكام إلهيه فى حق بعض الأئمة ، وكان التشبيه بالأصل والوضع فى الشيعة^(٢).

ومن الجدير بالذكر أن مقدمة الغلو فى التشيع وعقائدهم الشيعة كان غلوأ فى حب آل البيت والحب يستتبع الأسطورة و الأسطورة تحيط المحبوب بكل غال^(٣).
ومن هؤلاء الغلاة من الشيعة الفرق أو الطوائف الآتية :

أ- السبائية :

يقول المقدس : أنها فرقة تغلوا غلوأ شديداً وتقول قولاً عظيماً – وهم أصحاب عبد الله بن سبأ يقال لهم السبائية^(٤).

وتنتسب هذه الفرقة إلى عبد الله سبأ الذى قال بالرجعة فى حق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بن أبى طالب . وينسب إليه أنه قال : أنه كان لكل نبي وصى وعلى بن أبى طالب وصى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله “ اعلموا أن عثمان أخذ

(١) الأشعرى ، مقالات الإسلاميين ، ج١ ، ص٦٥.

(٢) الشهرستانى ، المل والنحل ، ج١ ، ص١٧٣.

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ج٢ ، ص٦٨.

(٤) المقدس ، البدء والتاريخ ، ج٥ ، ص ١٢٤.

الخلافة بغير حق فانهضوا فى هذا الأمر ، وأبدوا بالطعن على أمرائكم وهكذا صارت فتنة بين المسلمين وأنتهت بمقتل عثمان رضى الله عنه^(١) وذكر البغدادي ، ، (ت ٤٢٩) أن أبى السوداء " عبد الله بن سبأ " وجد فى التوراة أن لكل نبي وصيا وأن عليا وصيا لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه خير الأوصياء كما أن محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء وقال أيضا أن على بن أبى طالب لم يمت ولا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها وتزعم هذه الطائفة أن عليا هو المهدي المنتظر دون غيره^(٢). وهكذا فإن عقائد الوصاية والرجعة وكذلك المعراج الروحي إلى السماء وتناسخ الجزء الإلهي فى على بن أبى طالب وجدت فى عقائد السبائية وتأولوا عليها النصوص الدينية كما سنرى فيما بعد . ومن الجدير بالذكر أن بعض الباحثين تشككوا فى وجود عبد الله بن سبأ^(٣) إلا أنه من الثابت تاريخيا عند مؤرخى المذاهب دوره الكبير فى الفتنة والتحريض على الثورة ومحاولة تحطيم العقيدة الإسلامية .

ب- غلاة الشيعة الكيسانية :-

تنسب هذه الطائفة كما ورد عند المؤرخين وعلماء المذاهب الى المختار بن عبيد الثقفى - الذى دعا إلى محمد بن الحنفية بن على وكان يقال له "كيسانه" ويقال أنه مولى لعلى بن أبى طالب^(٤) قد كان يدعى أنه يوحى إليه ويعلم الغيب ويقول بإمامة محمد بن الحنفية بن على^(٥) بينما يذهب آخرون إلى القول " أنهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين على بن أبى طالب وقيل تلميذ

(١) المقرئى - أرسلط الآثار ، ج٤ ، ص١٤١ ، الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج١ ، ص١٧٤ .
(٢) البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص٢٢٣ ، ص٢٢٤ .
(٣) نظرونا دكتور طه حسين ، الفتنة الكبرى فى عهد عثمان ، ص١٣١ ، ص١٣٥ دار المعارف بالقاهرة ، ١٩٧٢م ، دكتور أحمد صبحى ، فى علم الكلام ، ص٣٠١ ، ص٣٠٢ .
(٤) الأشعرى . مقالات الإسلاميين . ج١ - ص٩٠ .
(٥) المقدس ، البدء ، والتاريخ ، ج٥ ، ص٣٠ ، كذلك العاملى ، أعيان الشيعة ج١ ص٢١ البغدادي ، الفرق بين الفرق ص٢٧ .

للسيد محمد بن الحنفية ، ويعتقدون فيه اعتقاداً فوق حدة ودرجته من أحاطته بالعلوم كلها ، واقتباسه من السنيين الأسرار بجملتها من علم التأويل والباطن وعلم الآفاق والأنفس ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل ، حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية . وأن من فرق الكيسانية " المختار به " أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان خارجياً ثم زيدياً ثم صار شيعياً وكيسانياً وقال بإمامة محمد بن حنفية^(١) .

وسواء اختلفت الآراء أو اتفقت الأخرى فيما يتعلق بانتساب هذه الطائفة الغالية من الشيعة الى كيسان أو إلى المختار أو أن كلا اللقبين ينطبقان على شخص واحد^(٢) فإنه ثبت تاريخياً وعقائدياً أن هذه الطائفة من أولى الغلاة الذين ابتدعوا منهجاً في التأويل الرمزي والباطني - وساعدوا على إدخال نظريات ومبادئ غالية سواء في العقيدة أو في حق الأنظمة . وكما سنرى في بحث طريقة التأويل عند التشيع فيما بعد كما أن عقائدهم تشمل فكرة " الوصية - والهدية - والغيبة والرجعة - والبدء - والعلوم السرية وكذلك ترجع إليهم فكرة السبئية " وهذه النظريات والأفكار الغالية - كان لها أثر كبير في فرق الشيعة الكبيرة الأمامية الإسماعيلية كذلك بعض غلاة الاثنى عشرية وتأولوا النصوص الدينية طبقاً لهذه الأفكار الغريبة عن البيئة والعقيدة الإسلامية.

ومن الجدير بالذكر أن منهج غلاة التشيع الكيساني يقوم على التأويل الباطن للنصوص الدينية إذ أنهم مثلما سنرى عند الإسماعيلية وبعض غلاة الاثنى عشرية فيما بعد قالوا أن الدين طاعة رجل - حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان

(١) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج١ ، ص١٤٧ . كذلك فخر الدين الرازي .. اعتقادات فرق المسلمين والمشرئين ص٩٣، ص٩٤ .

(٢) للمزيد يرجع إلى ، دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي ج٢ ، ص٤٤، ص٤٥ .

إلا إن الأئمة من قريش ، ولاية الحق أربعة سواء

على الثلاثة من بنيه ، هم الأسباط ليس بهم خفاء^(٣)

وهكذا فقد أحاط غلاة الكيسانية الإمام محمد بن الحنفية بهالة من التقديس ونسبوا إليه علوماً سرية وقالوا " انه كان مستودعاً علم الإمام حتى سلم الأمانة إلى أهلها وما فارق الدنيا إلا وقد أقرها في مستقرها^(٤) .

وتطورت الشيعة الكيسانية عندما انتقلت الإمامة من محمد بن الحنفية إلى أبنه أبى هاشم فظهرت طائفة " الهاشمية " امتداداً لغلو الكيسانية فى العقائد والأفكار الدينية " والإمامة " قالت " الهاشمية " أن الإمام محمد بن الحنفية أفضل إلى

(١) الشهرستاني ، الملل جا ، ص ١٤٧ .

(٢) نظرنا : بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ١٣٢ ، البغدادى الفرق بين الفرق - ص ٣٣ ،
برنارد لويس ، أصول الاسماعيليه ، ص ٨٨ .

(٣) الأشعرى، مقالات، الإلهام، ص ٨٨.

(٣) الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، ج ١ . ص ٩١ . الشهرستاني الملل والنحل ط ص ١٥ .
(٤) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج ١ ص ١٥ .

إبنه هاشم بأسرار العلوم وأطلعته على تطبيق مناهج تطبيق الأفاق على الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل ، وتصوير الظاهر على الباطن ، وقالوا أن لكل ظاهر باطنا ولكل شخص روحا ولكل تنزيل تأويلا ولكل مثال فى هذا العالم حقيقة فى ذلك العالم ، والمنتشر فى الأفاق من الحكم والأسرار مجتمع فى الشخص الإنسانى ، وهو العلم الذى أستاذ به على عليه السلام به ابنه محمد بن الحنفية ، وهو أفضى بذلك السر إلى ابنة أبى هاشم ، وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقا^(١).

ومما لا شك فيه أن مثل هذه العقائد يكتنفها غلوا وتطرفا شديدين ، ولقد تطور المذهب الباطنى ودخلت به النظريات الفلسفية الكونية . والتى سوف تظهر فى آراء ونظريات الشيعة الإسماعيلية وفى التكوين الفلسفى لنظريتهم فى الإمام ، الذى يمثل العقل الأول ، أو الشخص الكونى الذى به يقوم العالم وتقوم القيامة أو به نهاية العالم.. الخ .

ظهرت طائفة تنتسب لغلاة الكيسانية متمثلة فى أتباع " بيان بن سماعيل التميمى " وهى " البيانية " وظهرت الآراء الغالية بطريقتة سافرة حيث أعتقد البيانية أن جزء إلهيا حل فى على بن أبى طالب - وبه كان يعلم الغيب وبه كان يحارب الكفار . ثم تأول على ذلك ما ورد عن على بن أبى طالب فى قلع باب خيبر بقوله " والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسديته ولا بحركة عدائية ولكن قلعته بقوة رحمانيه ملكوتيه بنور ربها مضيئة ثم بقوله فألقوه .. الملكوتيه فى نفسه كالمصباح فى المشكاة والنور الإلهى فى المصباح .. قالت البيانية بعقائد التشبيه والتجسيم وتأولوا قوله تعالى " كل شئ هالك إلا وجهه " سورة القصص (٨٩) على معنى أن الإله الأزل رجل من نور^(٢) وغير ذلك من التأويل المتطرف والمنحرف الذى لا يمكن

(١) المصدر السابق ، ص ١٥٠ ، ص ١٥١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٥٢ ، ص ١٥٣ .

ذكره لما فيه من إلحاد وإضرار بالإسلام وقد ادعى أنتقال الإمامة إليه بوصية من أبي هاشم^(١). وهناك طوائف وفروع أخرى مثل "الحريية" أصحاب عبد الله بن عمرو بن حرب قالوا " بأن الأرواح تتناسخ " وكفروا بالقيامة^(٢) وسنرى تأويلاتهم فيما بعد ويمكن أن نعطي فكرة أكثر إيضاحاً عن تطور الشيعة الكيسانية في مراحلها المتأخرة حيث كان لذلك أثر كبير في قيام الدولة العباسية .

فقد تطورت الشيعة الكيسانية في مراحلها الأخيرة وتبلورت في طائفتين هما : الرزامية والرواندية .. ولما كان كل من العلويين والحنفيين والعباسيين يجمعون على فكرة ومبدأ واحد هو .. الدعوة للرضا من آل محمد " كمبدأ عقائدي وسياسي أيضا " لذلك ظهرت " فكرة التفويض " في محيط الرزامية : وهذه الفكرة تمكن صاحب الحق من أن يتنازل عن هذا الحق لغيره .. وقد حدث ذلك عندما تنازل العلويون الحنفيون عن حقهم في الخلافة لأبناء عمومته من العباسيين عن طريق "التفويض"^(٣).

قالت الرزامية : اتباع رزام بن رؤم بانتقال الإمامة من علي إلى ابنة محمد بن الحنفية ثم آلت إلى ابنة هاشم ، ثم منه إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية . ثم ساقوها إلى محمد بن علي وأوصى محمد بن علي إلى ابنة إبراهيم الإمام ، وهو صاحب أبي مسلم الخرساني الذي دعا إليه وقال بإمامته^(٤) وكان هؤلاء على جانب كبير من التطرف والغلو في العقائد الدينية. وتأولا عقائد الدين على مذاهبهم وآرائهم الغالية والمتطرفة وهناك طوائف أخرى كثيرة لا داعي للاستطراد في تتبع

(١) الأضرى : مقالات جـ ١ ، ص ٥٦ .

(٢) الشهرستاني ، الملل ، جـ ١ ، ص ١٥٢ .

(٣) للمزيد من التفاصيل ، دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي جـ ٢ ص ٣٣٣ وما بعدها .

- الأضرى ، مقالات ، جـ ١ ، ص ٩٣ .

(٤) الشهرستاني - الملل ، جـ ١ ، ص ١٥٣ .

أخبارها حيث أن مثل هذه النواحي تناولتها الأبحاث السابقة وأن كنا سوف نركز فيما بعد على تتبع الجوانب العقائدية وطرقهم فى التأويل - أمثال - طوائف الخرامية - والحربانية والأبى مسلميه كما أن هناك صلة قوية بين الجوانب العقائدية وطريقة التأويل الباطنى أو الرمزى عند الكيسانية وبين الشيعة الإسماعيلية فيما بعد، وذلك كما يثبته معظم الباحثين فى الدراسات الفلسفية والإسلامية^(١) كذلك وجد بعض الباحثين صلات بين مذهب الزيدية والاعتزال...، وبين الكيسانية وحاولوا تحليل ذلك وبيانه غير أن ذلك بعيد عن مدار بحثنا الآن^(٢).. وسوف نوضح مثل هذه الصلات بين الأفكار الكيسانية والتأويلات الباطنية والعقائدية الأخرى عند الشيعة الأمامية إثنا عشرية وإسماعيلية عندما نتناول مذاهبهم فى التأويل .

ج - غلاة التشيع من الطوائف الأخرى :-

هناك شرازم أخرى متعددة من غلاة التشيع ذكرها مؤرخوا المذاهب الدينية ولا نريد أن نستفيض فى ذكر هؤلاء حتى لا يخرج بنا عن نطاق البحث ، ولكن نعطي فكرة بسيطة وموجزة عن هؤلاء الغلاة لما سوف يكون لأرائهم من آثار سيئة على بعض غلاة الاثنا عشرية وباطنية الإسماعيلية . فمن هؤلاء الغلاة من لا ينتسبون الى العقيدة الإسلامية الصحيحة مثل "المغيرة" وهم أصحاب " المغيرة بن سعيد المجلى قتله خالد بن عبد الله القسرى (١١٩هـ) أدعى أن الإمامة بعد محمد بن على فى محمد "النفس الزكية" بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الخارج بالمدينة وزعم انه حى لم يموت - ثم أدعى الإمامة لنفسه . ثم أدعى النبوة لنفسه وغلا فى

(١) دكتور النشار . نشأة الفكر الفلسفى . ج٢ . ص ٦٠ . ص ٦١ .

(٢) دكتورة وداد القاضى ، الكيسانية فى التاريخ والأدب ، ص ٣٠١ ، ص ٣٠٤ ط دار الثقافة بيروت، ١٩٧٤م . الميرزى ، الخطط والآثار ، ج٢ ، ص ٣٤٨ .

حق على بن أبي طالب.. واستحل المحارم وقال بالتنشيه ، فى حق الله تعالى فقال " أن الله تعالى صورة وجسم ذو أعضاء على مثال حروف .. الهجاء وصورته مثل صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور وله قلب تبع منه الحكمة .. وقال بالهيئة الباقر فتبرأ منه الباقر ولعنه لكنه وعد أصحابه بانتظاره^(١) .

أما الطائفة الأخرى فهى " المنصورية " نسبة إلى " أبى منصور العجلي " قال بإمامة محمد الباقر فلما تبرأ منه الباقر وطرده أدعى الإمامة لنفسه وقد قتل عام (١٢١هـ) وقد زعم أن عليا هو الكسف الساقط من السماء ، وربما قال أن الكسف هو الله تعالى ، وزعم أنه عرج به إلى السماء .. ثم هبط إلى الأرض فهو الكسف الساقط من السماء وقال أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم السماء ، والشيعه هم الأرض وأنه هو الكسف الساقط من بنى هاشم وله عقائد غالية أخرى وتأويلات متطرفة للنصوص الدينية لا داعى لذكرها الآن^(٢) وقد تفرعت عنه طائفة : الحسينيه حيث نقلوا الوصاية منه إلى أبنه : الحسن بن منصور " ثم طائفة : المحمدية مالت الى تثبيت محمد بن عبد الله بن الحسن إماما^(٣) .

وظهرت طائفة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها من الغلاة وهى " الجناحية " .. ينتسبون إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب نى الجناحين كان يدعوا للرضا من آل محمد غير أنه أدعى الإمامة لنفسه وقد تابعة " عبد الله بن الحارث الذى أدعى أن الله نور وهو عبد الله بن معاوية .. وقتل عام (١٢٩هـ) وقد سميت بطائفة الحارثيه " قالوا بتناسخ الأرواح .. وادعوا الألوهية

(١) الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص١٧٦ ، ص١٨٧ . وكذلك الأشعرى مقالات ج١ ، ص٦٦ .
(٢) الشهرستاني ، نفس المصدر ، ص١٧٨ ، ص١٧٩ والقدس - البده والتاريخ ج٥ ، ص١٣١ الأشعرى ، مقالات ج١ ، ص٧٦ .
(٣) الأشعرى ، مقالات ج١ - ص٩٧ .

والنبوة في عبد الله بن معاوية - وتأولوا الثواب والعقاب على الأشخاص .. وقد كانت تنتسب هذه الطائفة إلى غلاة

الكنيسانية . إلا أنها حادت عنها بعد أن ادعى أصحابها الإمامة لعبد الله بن معاوية^(١) ..

ومن هذه الطوائف الغالية أيضا .. " الخطابية " وهم أصحاب أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الأجدع مولى بني أسد . وهو الذي عز نفسه إلى جعفر الصادق فلما وقف الصادق على غلوه الباطل في حقه تبرأ منه ولعنه .. وقد ادعى الإمامة لنفسه وقتل عام (١٣٨هـ) وللخطابية آراء شديدة في الغلو كأمتداد لتيارات الكوفة الغالية فقد زعم الخطابية أن الأئمة أنبياء ثم آلهة .. قالوا بالهية جعفر الصادق وإن الإلهية نور في النبوة .. والنبوة نور في الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الأنوار^(٢) وهذا يدلنا على ظهور نظرية الحلول والنور المحمدي والتي سوف تتابع بعد ذلك عند غلاة الاثنا عشرية ثم الإسماعيلية كذلك فكرتى الإمام الناطق والصامت.

وكان من هذه الطائفة "المعمريه" قالوا بالتناسخ ثم " البزيعيه " أصحاب بزيع بن موسى " زعموا أن جعفر هو إلا له وظهر للخلق بصورته وتأول آيات قرآنية على ذلك مثل قوله تعالى " وما كان لنفس أن تموت إلا بأذن الله " سورة آل عمران آية (١٤٥) أى يوحى من الله تعالى - إذا أن كل مؤمن يوحى إليه .. كذلك زعمت طوائف أخرى مثل "المعمريه" وطائفة "المفضليه"^(٣) فقد كانت لهم آراء وعقائد يعيده عن الإسلام وتأولوا النصوص الدينية عليها ، بما يخالف عقيدة الإسلام الصحيحة .

(١) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي ، ج٢ ، ص ١٠٩ ، كذلك البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٣٥ ، ص ٢٣٧ .

(٢) الشهرستاني ، الملل ج١ ص ١٧٩ ، الرازي ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٨٧ .

(٣) الأضرعى ، مقالات ، ج١ ، ص ٧٧ ، ٧٨ ، الشهرستاني ، الملل ج١ ، ص ١٨٠ .

ومن الجدير بالذكر أن طوائف أخرى ظهرت فى هذه الفترة المتقدمة من التشيع وكانت تهدف إلى التحطيم الداخلى للعقيدة الإسلامية وتشويه النصوص الدينية وإدخال المبادئ والنظريات الغنوصية والفلسفية التى كانت منتشرة ومعروفة عند الحمرانيه والخراميه والصابئة ومجوس فارس كذلك عقائد اليهود والنصارى . ومن هذه الطوائف الغالية فى التشيع أيضا بإيجاز .. " الميمية والعينية - والسينية - كذلك الخمسة - والأسحاقية والنصيرية " .

نعملى فكرة موجزة عن هذه الطوائف .. " فطائفة الميمية قالت بالوهمية النبى صلى الله عليه وسلم وأن روح القدس هو الله عز وجل كانت فى الرسول ثم فى على رضى الله عنه ثم فى الحسن ثم فى الحسين .. وهكذا حتى الإمام الثانى عشر . وكل واحد من هؤلاء الأئمة اله على التناسخ وإلا له عندهم يدخل فى الهياكل ، وتابعهم طائفة " الكاملية " وكذلك " المفوضة " حيث زعموا أن الله خلق محمد صلى الله عليه وسلم . وكل الأمور وفوضها إليه وأن الله تعالى أقدره على خلق الدنيا فخلقها . وأن محمد صلى الله عليه وسلم فوض تدبير العالم إلى على بن أبى طالب . وبذلك يكون النبى المدبر الأول وعلى وهو المدبر الثانى . وتأولوا على ذلك نصوص الدين أما طائفة " العينية " تنسب إلى " العلوية بن ذراع الدوس " وتسمى العلوية أيضا قالوا أن روح إله حل فى على بن أبى طالب وأنه بعث محمدا رسولا فدعا إلى نفسه . وتسمى " بالزمية " أو الغرابية حيث ادعوا أن جبريل أخطأ وأزاع الرسالة من على إلى محمد صلى الله عليه وسلم . طائفة " السينية " قالوا بالوهمية سلمان القارسى . وأنه هو الرب وأن محمد صلى الله عليه وسلم داع إليه .. ولهم تأويلات كثيرة فى ذلك لا داعى لذكرها الآن^(١) .

(١) رجعتنا إلى : المصدر السابق ، ص ٨٩ . دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ، ص ٣٣١ ، بغدادى ، الفرق بين الفرق ، ص ٣٩ الشهرستانى الملل ، ج ١ ، ص ١٧٤ ، ص ١٧٥ .

أما طائفة "المخمسة" فقد صنفها مؤرخوا الفرق والمذاهب ضمن الخطابية كذلك فقد ضمت عقائد الحلول والفلسفة الباطنية في عقائدها وكان لهذه الطوائف السابقة كذلك "المخمسة" آثار كبيرة في طائفتي الاسحاقية والنصيرية فيما بعد. وهذه الطائفة تنتسب إلى رجل يدعى "الشريعي" زعم أن الله حل في خمسة أشخاص هم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسين عليه السلام ومنهم طائفة "النميرية" أيضا . ويذكر الأشعري أن المخمسة زعمت أن هؤلاء .. الخمسة لهم أصداد هم : أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص ويضعهم الشهرستاني ضمن طائفة "العليائية" حيث قال شاعرهم :

توليت بعد الله في الدين خمسة * نبيا وسبطية وشيخا وفاطما^(١)

ولا شك أن لهذه الطائفة فلسفة باطنية غنوصية عميقة مكونة من خليط من المذاهب الوثنية والمجوسية واليونانية وتأولوا النصوص والعقائد الدينية على هذه العقائد الغريبة عن الإسلام .

أما عن الطائفتين الأخيرتين كما نرى في بحثنا بإيجاز عن التشيع الغالي فيتمثلان في طائفتي "الاسحاقية والنصيرية" فقد ظهرتا لكي يضيفا إلى قائمة التشيع الغالي مجموعة من الأفكار الغالية منها تخصيص على بن أبي طالب " بالتأويل" وتخصيص محمد صلى الله عليه وسلم " بالتنازل" وتنتسب الاسحاقية إلى إسحاق سبن زيد بن الحارث من أصحاب عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب، والنصيرية تنتسب إلى محمد بن نصير النميري - وقد زعموا أن الله عز وجل حل في على في بعض الأوقات .. وقالوا بظهور الروحاني بالجسماني ودانوا بأفكار الخمسة

(١) رجعنا في ذلك إلى : البغدادي الفرق بين الفرق ، ص ٢٣٩ ، ص ٢٤٣ ، الأشعري مقالات ج ١ ، ص ٨٦ . الشهرستاني ، الملل ج ١ ، ص ١٧٦ .

أيضا ، وقد تأولوا النصوص الدينية والعقائدية على أفكارهم الغالية^(١). وبعد هذا العرض الموجز لفرق الشيعة الغالية يتضح لنا أن التشيع الغالي بعيد كل البعد عن الشيعة الحقيقية كذلك سيكون لأفكارهم وتأويلهم آثار فيما يأتي بعدهم من فرق شيعية . وقصدنا هو كشف وتعريف هؤلاء وتفنيدهم مزايعهم حتى لا تنتسب هذه العقائد الباطلة إلى الدين الإسلامي وما زالت هذه الطوائف فى حلب ونواحي الشام حتى الآن^(٢).

٢- بعض غلاة الاثنا عشرية :-

الاثنا عشرية من أهم فرق الشيعة حيث أنهم أكثر فرق الشيعة عددا ولديهم الحرص الشديد على ترسيخ تعاليم التشيع ووضع حدوده وضوابطه . سواء فى الفقه ، او فى ممارسة الشعائر الدينية ، وقد يلاحظ الباحث فى التراث الاثنا عشرى أنهم يحيطون عقائدهم بهالة من الحزن ، من لا حزن والعادات والتقاليد التى تتخللها تأثيرات أسطورية مستمدة من البيئة التى نشأت فيها طوائف الصابئة والزرادشتية والغنوصية ، كما أن التراث لديهم يحفل بجملة من الأساطير التى يرددها العامة جيلا بعد جيل مما يهددهم بخطر الانزلاق إلى الغلو^(٣).

ومن الجدير بالذكر أن بعض المحدثون من علماء الاثنا عشرية حاولوا ويحاولون أيضا تنقية التراث الاثنا عشرى مما علق به من المأثورات الأسطورية او دعاوى الفرقة والاختلاف بين معتدلى الاثنا عشرية وبين مذاهب أهل السنة وغيرهم من المسلمين ، ولا شك أن هذه النزعة الحديثة بحاجة إلى تجديد وتطوير بحيث

(١) رجعنا إلى المصدر السابق ، ص ٢٤٣ ، الشهرستاني ، ص ١٨٩ .

- الرازى ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، ص ٩١ ، ص ٩٢ .

(٢) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى ج ٢ ، ص ٢٩٣ .

(٣) دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٣٥ ط دار المعارف ١٩٨٠م .

تواكب ألوان العصر وتتفق مع مبادئ الإسلام .. الصحيح ولا يكون ذلك مجرد شعارات رنانة وفضفاضة بل يجب تحقيق هذا التقارب ليس بين الاثنا عشرية فقط بل يجب أن يكون بين المسلمين جميعا لكي تحقق الوحدة والاتحاد أمام ما يواجه الإسلام من أخطار جسيمة أدت إلى إختلاف مستمر مما أدى إلى ضعف المسلمين أمام أعدائهم المتربصين بالإسلام ، ومن هؤلاء الذين حملوا لواء التقارب : الإمام موسى الصدر ومحمد جواد مغنية والسيد محمد الحسيني العاملي – ومحمد الحسن آل كاشف الغطاء وخرجوا من الله تعالى أن يتحقق ذلك .

وعلى ذلك فإنه يوجد في التراث أو العقائد الاثنى عشرية اتجاهين .. مختلفين حسبما أرى .. اتجاه غالى يحفل بالتأويل الباطني للنصوص الدينية – واتجاه آخر معتدل يتجه نحو التأويل العقلي المجازي للنصوص على طريقة المتكلمين . ونحن بهذا الصدد نعطي فكرة موجزة عن الاتجاه الغالى عند الاثنا عشرية – أما الاتجاه المعتدل فسوف نضمه في الفصل الأخير مع اتجاه أهل السنة والسلف كموقف مضاد للاتجاهات الباطنية المتطرفة في تأويل النصوص الدينية . طبقا لعقائدهم خاصة في "الإمامة " .

ولا أريد أن يكون بحثي في مثل هذا الموضوع على الطريقة التقليدية حيث أن استقصاء التفاصيل التاريخية للاثنا عشرية من حيث نشأتها وتطورها العقائدي تناولته الدراسات من قبل . وحتى لا أكرر ما سبق بحثه ودراسته عند مؤرخي المذاهب أود أن أعطي أفكارا .. موجزة عن الموضوعات التي تتعلق بموضوع البحث فقط وهو ما يتعلق بمذهب التأويل والجوانب الباطنية في عقائد بعض غلاة الاثنا عشرية .

ومن هنا أقول : يطلق على الشيعة الاثنا عشرية الأمامية ، وقد نظر

الشهرستاني إلى "الأمامية" بصفة عامة من زاوية يجمعهم في ظل عقيدتهم بإمامة على بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الظاهر أو الخفي لأن تعيين من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم هو أهم مسائل الدين وحجتهم في هذا الاعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لكي يقرر الوفاق ويستتب الوثام بين الناس فلا يجوز أن نتركهم مختلفين بسبب عدم اتفاقهم على عمن يخلفه^(١) ولهم أسانيد روائية كثيرة في ذلك سوف نتناولها عند بحث مذهبهم في التأويل .

لكن الإمامية تنقسم إلى قسمين : أحدهما الاثنا عشرية وقد اختلفت بعد جعفر الصادق مع الفرقة الثانية الإسماعيلية التي سوف نتناولها فيما بعد. وإن كان كليهما ينتسبان للشيعة الفاطمية الحسينية.

فالشيعة الإمامية الاثنا عشرية : نقلت الإمامية إلى الإمام موسى الكاظم ليصبح الإمام السابع في سلسلة الأئمة الاثني عشر ، فأصبح يطلق على هذه الفرقة الاثنا عشرية ونقلت الإمامة بعد موسى إلى علي الرضا ، ومحمد الجواد ، وعلي الهادي ، والحسن العسكري ثم الإمام المهدي المنتظر^(٢) . وهو الإمام الثاني عشر الذي أختفى وينتظرون رجوعه وهو محمد بن الحسن ولد عام (٢٥٥هـ) . وقد اختلف المؤرخون وعلماء المذاهب في صدق هذا الاعتقاد فمنهم من قال بأن الإمام الحادي عشر "الحسن العسكري أنجب ومنهم من أنكر هذا الإنجاب - وبذلك لا يكون هناك إمام بعد الحسن - وكلا الأمرين لا يستدعيان للاستطراد في ذلك سوى أن نشير إلى مصادره فقط^(٣) .

(١) الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص١٦٢ ، دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، ص٢١٠ .

(٢) دكتور النشار . نشأة الفكر الفلسفي ج٢ ، ص٢٠٥ "الاثنا عشرية" .

(٣) نظرنا : الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص١٧٠ ، ص١٧١ " كذلك دكتور النشار نشأة الفكر ج٢ ، "الاثنا عشرية" العالمي ، أعيان الشيعة ، ج١ .

ولعل ما يهمننا هنا فى المقام الأول هو الجوانب التى ينزع فيها بعض الاثنا عشرية نزعة باطنية - وما فى ذلك من شذرات فلسفية دخيلة على العقائد الشيعية المعتدلة - والتى قد تباعد بينهم وبين مذهب جمهور المسلمين- أو التى تجعلنا نضع هذا الجانب من التشيع الاثنا عشرى فى عداد الطوائف التى تمثل التأويل الباطنى للنصوص والعقائد الدينية .

ومن ذلك اعتقادهم الفلكلورى الأسطورى فى قصة اختفاء "الإمام الثانى عشر المهدي المنتظر " فقد كان عمره عند وفاة أبيه الحسن العسكرى "خمسة سنوات " ويقال أنه أختفى يوم وفاة أبيه ، ويقول بعض غلاة الاثنا عشرية : أن الله قد أتاه فى هذا العمر القصير الحكمة وفصل الخطاب وجعله آية للعالمين كما جعل "يحى" عليه السلام إماما فى حال طفولته ، وعيسى عليه السلام نبيا وهو فى المهد - ثم يأتى بعد ذلك السفراء الأربعة^(١) وسنرى تفصيل ذلك عند بحث مذهبهم فى التأويل .

ولعل الاختلاف الشائن فى مسألة الإمامة بين الشيعة الاثنا عشرية أو الأمامية عموما وبين خصومهم من المذاهب الأخرى وما تمخص عن ذلك من فتن واقتراق بين المسلمين حتى عصرنا الحاضر دفع الأمامية من الاثنا عشرية هنا إلى تقرير مسائل أخرى تتعلق بالإمامة كالقول بوجود العصمة ، والتقية، والغيبة، والرجعة، والمهدية ، والعلوم السرية الباطنية التى يختص بها الأئمة دون غيرهم - كذلك دفعهم ذلك إلى الارتفاع بالأئمة إلى مرتبة فوق مستوى البشر وفتح المجال أمام التيارات الفلسفية والباطنية للتغلغل فى عقائدهم - وسوف نرى غلاة الاثنا عشرية المتأخرين كيف يصفون أئمتهم بصفات تقربهم من

(١) رجعتنا : محمد أمين غالب الطويل ، تاريخ العلويين ، ص٩٩٧ ، مطبعة الشرقى ، بسوريا -
اللازقية " ١٩٢٤م ، دكتور النشار ، نفاة الفكر ، ج٧ ، " الاثنا عشرية " .

مرتبة الألوهية خاصة "النصيرية" والشيخية" التي تولدت عنها طوائف اليايية والبهائية والتي انسلخت عن الإسلام تماما .

ومن الجدير بالذكر أن علماء الاثنا عشرية المحدثين يؤكدون صدور العلم الباطني عن أنمتهم - دون غيرهم - فيذهب صاحب "تاريخ العلويين" في بحثه قضية المحكم والمتشابه إلى القول " أن أهم مباحث هذا الدور تكون "العلم الباطني " بين الشيعة وكان أهل السنة يظنون أن علم الباطن منحصر بين الإسماعيلية ، والحقيقة أن علم الباطن هو علم مختص بالعلويين "النصيرية" ونضيف إلى ذلك قوله أن الأحكام لم تكن كلها ظاهرة كما يظن البعض فالإمام على زين العابدين قال :

ورب جوهر علم لو أبوح به . . . لقليل لي أنت ممن يعبد الوثنا

فهذا يدل على أن علوم أهل البيت كانت غير معلومة عند عوام المسلمين، وأن بعض الأحكام لم يعلمها إلا الخواص وهذه هي التقية في الإسلام^(١).

وعلى ذلك فإن بعض غلاة الاثنا عشرية ينسبون علوم الباطن إليهم أيضا وبالتالي بحق لهم تأويل النصوص والمأثورات الدينية طبقا لهذا المنهج . فالنص الديني سيكون له وجه ظاهر وتأويل آخر باطن - بمعنى أن النصوص قد ترمز إلى حقائق وأمور باطنية لا يستطيع أن يصل إلى معرفتها إلا الأئمة وعلماء الباطن، وقد أعطى لنا مثلا لهذا المنهج من خلال تأويله لقوله تعالى " وكل شئ أحصيناه في إمام مبين " سورة يس آية (١٢) فإن المراد من الإمام هو أحد الأئمة الاثنا عشرية المعصومين حيث أنهم يعلمون علم الأولين والآخرين .. بوجه الإطلاق^(٢).

وإذا كان مبدأ "التقية " يشير عند الاثنا عشرية إلى ضرورة إصطناع الباطن

(١) المصدر السابق ، ص ١٨٦.

(٢) نفس المصدر السابق ، ص ١٨٨ ، ص ١٨٩.

وإخفاء الأسرار ، فلا يجب أن تتجاهل الجماعة مبدأ التقية لا ترجع إلى النص
الظاهر ، وهذا الظاهر لن يوصل إلى الحقائق أو الأسرار الإلهية والتي ينشدون
الوصول إليها بدعوى أنها خاصة بالأئمة .
وهؤلاء الشيعة مثلهم مثل الصوفية لا يقفون عند العبادات الظاهرة كما ورد
فى الفقه . وقد أشاعوا فى مقالاتهم أن التشيع يهدف للكشف عن باطن الإسلام وعن
معدنه الحقيقى^(١) .

(١) دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٥٩ .

الفصل الثالث

طوائف الإسماعيلية الباطنية وتطورهم

أولاً : فكرة موجزة عن نشأة الإسماعيلية الباطنية :-

أعطينا في الفصل السابق فكرة موجزة عن الغلاة من الشيعة وبعض الاثنا عشرية وقد ركزنا على النواحي المتعلقة بالمنهج أكثر مما يتعلق بالتطورات والتفاصيل التاريخية كذلك سوف يكون منهجنا في هذا الفصل والخاص بالإسماعيلية وطوائفهم . وقد رأينا أن هؤلاء الغلاة يشكلون جانباً هاماً لأصول المذهب الباطني - وسوف يكون لهم أثر في منهج الإسماعيلية . ويحق لنا أن نعطي هذا الجانب الإسماعيلي اهتماماً أكبر حيث أن الإسماعيلية يشكلون مكانة كبرى في تاريخ الحركات الشيعية والباطنية على وجه الخصوص .

ومن الجدير بالذكر : أن هذه الفرقة وطوائفها المختلفة تعرضت إلى هجوم لاذع من الفرق الأخرى ، حيث اعتقدوا أن الإسماعيلية خارجون على العقيدة الإسلامية والمنهج الصحيح - لما لديهم من أفكار ونظريات فلسفية مزجوها بأركان العقيدة الإسلامية وتأولوا النصوص الدينية عليها .

أما فيما يتعلق بنشأة الإسماعيلية كفرقة متميزة عن إخوانها من الغلاة والاثنا عشرية فكما يذكره مؤرخو المذاهب يرجع ذلك إلى عهد الإمام جعفر الصادق . " فقد كان ظهور الإمام جعفر الصادق الحدث الأكبر في تاريخ الشيعة ، وقد نسبت إليه الأمامية الاثنا عشرية . لكن الشيعة اختلفت من بعده وانقسمت إلى "الاثنا عشرية" نقلوا الإمامة لابنه موسى الكاظم ليكون الإمام السابع .. وإلى شيعة نقلت الإمامة إلى ابنه "إسماعيل الإمام السابع ليختم دورة من دورات الأئمة عند بعضهم ،

والأنبياء عند البعض الآخر وهذه الفرقة الثانية سميت "بالإسماعيلية" التي نسبت إليه كل العلوم السرية والفلسفية والصوفية والكيميائية^(١).

وعلى ذلك فإن الشيعة الإسماعيلية تنتسب إلى إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق ويذكر مؤرخوا الفرق أن الإسماعيلية يزعمون أن جعفر بن محمد مات ، وأن الإمام بعد جعفر ابنه إسماعيل وأنكروا أن يكون إسماعيل مات في حياة أبيه ، وقالوا لا يموت حتى يملك ، لأن أباه كان بخير أنه وصية والإمام بعده^(٢) أما البغدادي يذكر مزاعم الإسماعيلية في ذلك " تقول الإسماعيلية أن جعفر نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه "محمد بن إسماعيل" وإلى هذا القول مالت الإسماعيلية من الباطنية^(٣).

والواضح أن هناك اختلاف بين الإسماعيلية حول : النص على إمامة إسماعيل في حال حياته أو موته في حياة أبيه جعفر الصادق وهذا سيؤدي بزعماء الإسماعيلية إلى اختلاف النظريات واستنباط البراهين لإثبات إمامته بعد أبيه في كلا الحالتين وانتقالها لأبنائه من بعده ابتداء بولده " محمد بن إسماعيل " لا داعي لذكرها الآن سوى أن نذكر ما ذهب إليه الشهرستاني في حسم هذا الموقف فيذكر أن " الإسماعيلية أثبتت الإمامة لإسماعيل بن جعفر وهو ابنه الأكبر المنصوص عليه في بادئ الأمر وقد اختلفوا في موته في حال حياة أبيه فمنهم من قال : انه مات وإنما فائدة النص عليه انتقال الإمامة إلى أولاده خاصة ، كما نص موسى على هارون عليهما السلام ثم مات هارون في حال حياة أخيه وأن فائدة النص انتقال الإمامة

(١) دكتور : النشار ، نشأة الفكر الفلسفي ، ج٢ ، ص٢٠٣ .

(٢) الأضرى ، مقالات ، ج١ ، ص٩٨ .

(٣) البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص٤٦ .

منه إلى أولاده فإن النص لا يرجع القهقري ، والقول بالبده محال ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد السماع من آبائه والتعيين لا يجوز على الإيهام والجهالة ، ومنهم من قال أنه لم يموت ولكنه أظهر موته تقية عليه حتى لا يقتل^(١).

وإذا سلم بعض الإسماعيلية بموت إسماعيل في حياة أبيه غير أنهم يؤمنون بأن النص لا يرجع القهقري - لذلك فإنهم يبتدعون نظريتي "الاستقرار والاستبعاد" اللتان سيكون لهما أثر كبير في تطور نظريات الإسماعيلية وتعاليمهم الباطنية فيما بعد .

فمن ناحية لم يسلم الإسماعيلية بنزع الإمامة من إسماعيل لأنهم كانوا يرون أن الإمام معصوم وأن شرب الخمر " كما ادعى خصومهم في حق إسماعيل " ولا يفسد عصمته^(٢) . ومن ناحية أخرى " يتخذون نظرية " الاستقرار والاستبعاد " وسيلة للتدليل على إمامة محمد بن إسماعيل دون بنى عمه موسى الكاظم فيقولون : أن موسى الكاظم كان إماماً مستودعاً لإسماعيل وأبنائه لأنهم أئمة استقرار شأنهم في ذلك شأن الحسن مع الحسين ، وأن جعفر الصادق عين موسى الكاظم وصياً على حفيده " محمد بن إسماعيل " لكي يكون سترأ عليه ، فكان هذا مصداقاً لقوله تعالى " وجعلها كلمة باقية في عقبه"^(٣) سورة الزخرف(٢٨) .

وبإيجاز فقد ظهرت الإسماعيلية وتكونت كفرقة شيعية لها تكوينها العقائدي والحضاري المتميز عن الفرق الأخرى - فكانت ماثار بحث واسع سواء من

(١) الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص١٩١ . كذلك يرجع إلى دكتور حسن إبراهيم وآخرون ، عبيد الله المهدي - إمام الشيعة الإسماعيلية - ص٣١ ، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٧م .

(٢) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٣ ، (مادة الإسماعيلية) ، ص٣٧٦ .

(٣) دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ، ص٣١ .

النواحي التاريخية والسياسية أو النواحي العقائدية .

ثانيا : طوائف الإسماعيلية :-

يجب أن ننتقل إلى معرفة تطور هذه الفرقة وتكوينها الطائفي والعقائدي .. وبإيجاز شديد .. وبعد ذلك نذكر سلسلة أئمة الإسماعيلية في دور الستر ودور الظهور لما لذلك من أهمية في التأويل .

وفيما يتعلق بالتكوين العقائدي والطائفي : يذكر مؤرخو الفرق الباحثين في الدراسات الإسماعيلية " أن حركة الإسماعيلية الباطنية ابتدأت في القرن الثاني المجري من مزيج من نحل صوفية وهرطقية غالية جلسها من الشيعة ، وربما كان بعضها من أصول فارسية قديمة أو سريانية غنوصية ، لقد ظهرت بأشكال متباينة في المبادئ والتنظيم وأستمرت في ضم فرق جديدة إليها ذات أفكار جديدة ، وأستمرت كذلك في الانقسام الدائم إلى شعب وفروع غالبا ما يصادم بعضها بعضا^(١) . وقد قامت الدعوة الإسماعيلية على مراتب تتدرج بالنسبة لمستوى الناس وأستعدادهم العقلي وثقافتهم مهما اختلفت أديانهم وعناصرهم^(٢) مما سوف نبحثه عندما نقوم بدراسة ظاهرة التأويل في نظامهم الفكري .

ومن الجدير بالذكر أن أشهر ألقابهم ، وهو ما عرفوا به ويتلاءم مع تكوينهم الطائفي العقائدي لقب "الباطنية" لذلك يذكر المقدس " أنهم أصناف و فرق وأسمائهم مختلفة لدعوة كل ناجم منهم إلى نفسه ، وعامتهم يظهرون الإمامة ويدعون للقرآن تأويلا باطنا^(٣) أما الشهرستاني فيذكر " أن أشهر ألقابهم " الباطنية " وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ، وبكل تنزيل تأويلا -

(١) دكتور : برنارد لويس ، أصول الإسماعيلية ، ص ٥٠ .

(٢) دكتور عبد العزيز الدوري ، "مقدمة كتاب أصول الإسماعيلية " ص ٩ .

(٣) المقدس ، البدء والتاريخ ، ج ٥ ، ص ١٣٤ .

ويسمون بالعراق الباطنية والقرامطة والمزدكية ، وبخرسان التعليمية والملحدة ، وهم يقولون نحن " الإسماعيلية " لأننا تميزنا عن فرق الشيعة بهذا ، وهذا الشخص .. ثم أن الباطنية القديمة قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنعوا كتبهم على هذا المنهج فقالوا في الباري تعالى "أنا لا نقول هو موجود ولا موجود ، ولا عالم ولا جاهل ، ولا قادر ولا عاجز- وكذلك في جميع الصفات .. الخ^(١). وسوف نبحت ذلك في الفصل الخاص بمنهج الإسماعيلية في تأويل الإلهيات والعبادات وأمور الآخرة.

ومن ألقابهم أيضاً السبعية " إذ أن أدوار الإمامة عندهم سبعة ، وأن سابع الأئمة آخر الدور .. وهو المراد بالقيامة وأن هذه الأدوار متعاقبة إلى ما لا آخر له^(٢) وهذا ما يعرف عندهم بنظرية " التسبيع - أو الأدوار " وسوف نبحثها أيضاً في الفصل الخاص بالتأويل الإسماعيلي في الإمامة .

ومن الطوائف الإسماعيلية التي كان لها دور أساسي في تكوين المذهب الباطني الإسماعيلي بإيجاز :-

١- المباركية والخطابية :

يذكر الأشعري "المنصف التاسع عشر من الرافضة نسبة لرئيسهم "المبارك" يسوقون الإمامة من علي بن أبي طالب حتى ينتهوا بها إلى "جعفر بن محمد" ويزعمون أن جعفرأ جعلها لإسماعيل ابنه دون سائر ولده فلما مات إسماعيل في حياة أبيه صارت في أبنه " محمد بن إسماعيل " وزعموا أن محمدا بن إسماعيل قد مات وإنها في ولده من بعده وقال بعضهم برجعته بعد غيبته^(٣). وقد انصب أنصار "

(١) الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص١٩٢ ، ص١٩٣.

(٢) محمد بن الحسن الديلمي ، بيان مذهب الباطنية ويطلان ، ص٢١.

(٣) الأشعري ، مقالات ، ج١ ، ص٩٩ ، الشهرستاني ، الملل ، ص١٦٨ .

” أبى الخطاب ” فى هذه الفرقة وأحاطوا الأئمة بالغلو من كل جانب^(١) وإضافة الإمامة إلى محمد بن إسماعيل بدأت الإسماعيلية الباطنية^(٢).

وقد كانت هناك صلة بين الخطابية والإسماعيلية وكما علمنا فيما سبق أن الإمام جعفر الصادق تبرأ منهم - كما أن الخطابية كانت حركة مؤصلة لغلاة الإسماعيلية والباطنية . وتنسب إليهم فكرة التبني الروحي - التى كانت ملهمة للقداحية فيما بعد فيما يذكر ما سينسبون^(٣) ومن الجدير بالذكر أن غلاة الخطابية قد تأولوا أركان العقيدة على الأشخاص فقالوا الصلاة رجل ، والصيام رجل والفواحش رجال .. وهكذا^(٤) كذلك : اعتقدوا بأن محمد بن إسماعيل يبعث برسالة وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم - وقد اعتمدوا على فكرة أبى منصور العجلي (من غلاة التشيع) الخاصة بالتأويل وبالتنزيل وعلى الأرقام العددية (١٢) اثنا عشر ، العدد (٧) سبعة^(٥).

ولا شك أن معظم العقائد الإسماعيلية قد أصلتها هاتين الطائفتين :-

أولها : قولهم أن الإمامة فى إسماعيل بن جعفر وأن الإمام بعده ابنه محمد بن إسماعيل (أى أن النص لا يرجع القهقرى - وأن البدء محال).

ثانيا : قولهم بغيبة محمد بن إسماعيل ورجعته وأنه القائم المهدي وأنه يبعث بالرسالة وبشريعة جديدة ينسخ بها شريعة محمد رسول الله^(٦).

ثالثا : قولهم بعقيدة التبني الروحي - كما يرى ما سينسبون أن أبى الخطاب يعد

(١) دكتور ، النشار ، نشأة الفكر الفلسفى ، ج٢ ، ص٣٠٧.

(٢) دكتور كامل الشيبى ، الصلة بين التصوف والتشيع ، ص٢٠٧ ط دار المعارف ١٩٦٩م.

(٣) المصدر السابق ، ص٢٠٨ النشار ، نشأة الفكر الفلسفى ج٢ ، ص٣٧١.

(٤) دكتور ، برنا رد لويس ، أصول الاسماعيلية ، ص١٠١ .

(٥) دكتور كامل الشيبى ، الفكر الشيعى ، ص٢٩.

(٦) دكتور كامل الشيبى الصلة بين التصوف والتشيع ، ص٢٠٩.

أبا روحياً إسماعيل بن جعفر لكونه لقب أبا إسماعيل كما لقب (سلمان الفارسي) ابن الإسلام^(١).

رابعاً : فكرة الباطن - والتأويل - واصطناع الرمز والإشارة والتطابق بين العالم المادي والعالم الروحي الذي رتبته الله تعالى متناسقاً مع النظام الذي ينعكس من الخلق المادي يعني أن عقائد الإسماعيلية منذ بدايتها دخلت بحر الباطنيات - بالتأويل وصيغ العقائد بالصيغيات الفلسفية الغنوصية والغلو في حق الأئمة^(٢).

خامساً : إدخال فكرة التشيع - التي سبقت عند غلاة التشيع (أبي منصور العجلي) .. فقد فعل ذلك الإسماعيلية في عقيدتهم حيث حاولوا تأصيل فكرة "الإمامة" الخاصة بهم فجعلوها سلاسل سباعية بعضها ظاهر والآخر مستور^(٣) كما سترى في فصل التأويل في الإمامة .

٢- القداحية والقرامطة :

وهناك اختلاف كبير وأختلاط في الآراء حول فرقتين كبيرتين من الإسماعيلية هما القداحية " القداحون" و القرامطة .. من حيث نشأتها ودورها الكبير في تكوين الآراء والعقائد الغالية التي حدثت في أحضان المذهب الإسماعيلي - ولم تقتصر مثل هذه الاختلافات على أهل السنة ومؤرخيهم فقط بل امتدت بين مؤرخي وعلماء المذاهب الأخرى من الشيعة المعتدلة كذلك الباحثين المحدثين ، وربما كان منشأ الاختلاف يدور حول مدى انتساب أرباب الطائفتين للإسماعيلية أو الفرع الفاطمي الحقيقي .. هل يمكن أن تعتبر القداحية والقرامطة من

(١) المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

(٢) يرجع إلى دكتور برنارد لويس ، أصول الإسماعيلية ، ص ١٠٢ .

(٣) دكتور ، كامل الشيبى ، الصلة بين التصوف والتشيع ص ٢٠٩ .

دعاة الإسماعيلية ؟ أم أنهم من غلاة التشيع الذين ينتسبون إلى عناصر وجنسيات أجنبية دخلوا أو انتسبوا للمذهب تحت ستار التشيع الإسماعيلي بدافع سياسى أو عقائدى ؟ بل أن من الأمور الخطيرة أن فترة الستر والتخفى التى أعقبت موت الإمام محمد بن إسماعيل منذ عام ١٩٨هـ - وحتى عام ٢٩٦هـ والتى عرفت فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية بدور أئمة دور الستر ولم تكشف لنا الكتب والمؤلفات الإسماعيلية عنها شيئاً إلا رمزا أو بإشارات غامضة أدت إلى تشكيك المؤرخين من أهل السنة وبعض الباحثين فى نسب الفاطميين .. إذا .. علمنا مسبقاً أن الدعاة كانوا يتسمون أو يلقبون بأسماء وألقاب أئمتهم فى هذه الفترة الغامضة .

ورغم ذلك فإن الثابت تاريخياً الدور الكبير الذى لعبته حركات القداحين والقرامطة سياسياً أو عقائدياً فى تكوين وتثبيت الدعوة الإسماعيلية وعلى ذلك فإنه يجدر بنا " ويدون أن ندخل فى تفاصيل كثيرة تذهب بنا عن مقصودنا " أن نتعرف على دور هاتين الفرقتين فى تكوين المذهب الإسماعيلي وحتى فترة دور الظهور أى بعد أن تكونت للإسماعيلية دولة فى المغرب ثم مصر واليمن .. وهكذا .

ذهب مؤرخوا الفرق والباحثين إلى أن هناك صلة بين غلاة التشيع الإسماعيلي من الخطابية وبين القداحية والقرامطة " يقول ابن رزام أن الميمونية أتباع ميمون القداح كانوا تلاميذ أبى الخطاب وحواريه كذلك يذكر ابن الأثير : بأن أبا الخطاب اول من فعل ذلك " أى انه زعم أن جعفر ذو طبيعة إلهية " وأن ميمون القداح كان تابعاً له ويقول التوبرى فى رواية عن ابن شداد: بأن ميمونا من أصحاب أبى الخطاب وكانوا يقولون بالتأويل والباطن وأن الحركة التى بثها ميمون وأبنه "عبد الله" كانت فى جوهرها حركة أبى الخطاب نفسه^(١) .

(١) دكتور برنارد لويس ، أصول الاسماعيلية ، ص١٠٢ ، كذلك ابن النديم ، الفهرست ، ص١٨٦ .

كذلك أن هناك علاقة بين الخطابية وبين القرامطة فقد دخل اتباع ابي الخطاب في طائفة " المباركية " ثم افترقوا عدة فرق منها فرقة (القرامطة)^(١).

ولكن من هم القرامطة والقداحية .. وما هي عقائدهم ؟.

بدأت الإسماعيلية الباطنية من أسرة جديدة تبتدئ هذه العقيدة هي أسرة عبد الله بن ميمون القداح المتوفى عام (٢٦١هـ) ومن قبله أبوه ميمون ابن ديصان القداح الذي كان مولى جعفر الصادق والواقع أن الأخبار التي تتصل بهذين الداعيين مضطربة أشد الاضطراب كما سنرى^(٢) عند مؤرخي وعلماء المذاهب من أهل السنة أو الاثنى عشرية وغيرهم ولا شك أن المؤرخين والباحثين قد اختلفوا في شأن القداحية والقرامطة ولكننا سوف نأخذ بأقرب الآراء إلى الثقة والوضوح بقدر ما يسمح به موضوع البحث دون الدخول في التفاصيل .

يقول المقرئى أعلم أن هذه الدعوة منسوبة إلى شخص كان بالعراق يعرف بميمون القداح وكان من غلاة الشيعة فولد أبنا عرف بعبد الله بن ميمون ، اتسع علمه وكثرت معارفه وثبت له مذهباً وجعله في تسع دعوات ، ودعا الناس إلى مذهبه فاستجاب له خلق ، وكان يدعو إلى الإمام محمد بن إسماعيل وظهر من الأهواز ، ونزل بعسكر مكرمة فصار له مال واشتهرت دعوتـه فأنكر الناس عليه وهموا به ففر إلى البصرة ومعه من أصحابه الحسين الأهوازي فلما انتشر ذكره بها طرد فصار إلى بلاد الشام وأقام بسلمية ، وبها ولد له أبنة احمد فقام من بعد أبيه عبد الله بن ميمون فسير الحسين الأهوازي داعية له إلى العراق فلقى حمدان بن الأشعث المعروف "بقرمط" بواد الكوفة فدعاه واستجاب له وأنزله عنده ثم ولد

(١) المصدر السابق ، ص ١١٢.

(٢) دكتور كامل الشيبى ، الصلة بين التصوف والتشيع ص ٢١٠.

لأحمد بن عبد الله بن ميمون القداح أبنه الحسين ومحمد المعروف بالشلعل فلما هلك أحمد خلفه أبنه الحسين ثم قام من بعده أخوة أبو الشلعل وكان من أمرهم ما هو مذكور في مواضعه فانتشرت الدعوة في أقطار الأرض ووضعوا الكتب الكثيرة في فن الدعوة . ويقال أن أصل الإسماعيلية مأخوذ من القرامطة^(١).

وتفيد المصادر الأخرى الإشارة إلى بعض الآراء بالإضافة إلى ما سبق نذكره منها ما ذهب إليه البغدادي وابن النديم ومن أخذ بأرائهما من المؤرخين المحدثين قولهم.. كان ميمون القداح بن رجل مثنوى يدعى ديسان وكان يعتقد بمبادئ غالية وكان من اتباع أبي الخطاب وكان هو وأبنه ديسانين ، وكان أبنه عبد الله بن ميمون أشر منه ، وكان يدعوا في الظاهر للإمام محمد بن إسماعيل وأصطنع التشيع لآل النبي وأظهر الزهد والعبادة .. وعندما أفتضح أمره .. صار إلى البصرة ونزل على قوم من أولاده عقيل بن أبي طالب ودعا لمحمد بن إسماعيل .. وكان بصحبته حسين الأهوازي وهربا إلى سلميه وبيت الدعاة من سليمة إلى العراق فأجابه رجل يعرف بحمدان قرمط .. ونصب له عبد الله رجلا يكاتبه من الطالقان .. ثم مات عبد الله (٢٦١هـ) فخلفه أبنائه في توجيه الدعوى حتى نجح أحدهم ويدعى "سعيداً" في أن يؤسس الدولة الفاطمية في أفريقيا وأدعى أنه المهدي وأنه من سلالة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق وقد وطأ عبد الله رجل من فارس يدعى بمحمد بن الحسين ويلقب "بزاذان" من الكرخ وكان هذا الرجل عالماً بالنجوم شعوبياً.. ويذهب البغدادي إلى آراء تشبه تلك الآراء السابقة.. ومعظم كتابات أهل السنة تقدر في نسب القداحية^(٢) أما في كتابات الشيعة الاثني عشرية فإنهم يجعلون عبد الله بن

(١) المقريزي ، الخطط والآثار ، ج٢ ، ص٢٣٧ ط الشياح بلبنان بدون تاريخ .
(٢) نظرنا في ذلك : دكتور برنارد لويس ، أصول الإسماعيلية ، ص١٣٣ إلى ص١٤٨ ، ابن النديم ، الفهرست ، البغدادي الفرق بين الفرق ، ص٢٦٦ وما بعدها ، دائرة المعارف الإسلامية ج٣- مادة الإسماعيلية - ص٣٧٦.

ميمون القداح من أصحاب جعفر الصادق ورواية للحديث إذ يذكرون ما ينقله برنارد لويس " عبد الله بن ميمون بن ديسان القداح " أحد موالى بنى مخزوم وكان يشتغل بالبصريات ، وكان أبوه راوية باقر وجعفر الصادق ، وكان هو نفسه رواية لجعفر الصادق أيضاً ألف كتباً عدة ، ويشير الطوسي ت (٤٦٠هـ) إلى كون عبد الله مؤلفاً ومحدثاً وقد روى عنه محمد بن يعقوب الكليني ت (٣٢٩هـ)^(١) .

ولا تقل كتابات علماء ومؤرخى الشيعة الزيدية فى القدح والطنع فى القداحية والقرامطة مثل أهل السنة ، وهذا واضح من خلال ما قرره ابن مالك الحمادى حيث ذكر (وأصل هذه الدعوى الملعونة " بقصد دعوة الباطنية القداحية " ظهور عبد الله بن ميمون القداح فى الكوفة .. ودخوله فى الفلسفة واستعماله الكتب المزخرفة .. ومكيدته للإسلام .. ويذكر منهجه بما يفيد طريقته فى التأويل الباطنى وجعله لكل مثل ممثول والطنع فى الصحابة .. الخ ثم يتحدث عن صلة القداحية بالقرامطة ويعدد أشخاصهم كما سنرى ذلك بعد قليل .. وان "عبيد الله المهدي" مؤسس العبيديين او الفاطميين بالمغرب ومصر من سلالة القداح .. ويطنع فى هذا النسب بما يفيد عدم نسبتهم الى آل البيت النبوى الشريف - كذلك يذهب إلى مثل هذه الآراء أحد علماء الزيدية الآخرين فى فترة متأخرة^(٢) .

أما المصادر الإسماعيلية فتشير فى "كتب الدروز" إلى أن محمد بن إسماعيل كان الناطق السابع ، وكان ميمون القداح "يدعى تأويلي" أساسه ، وذكر فيها أن عبد الله هو ابن ميمون وأن ميموناً هو جد سعيد "مهدي" ويذكر دستور المنجمين وهو

(١) برنارد لويس ، أصول الاسماعلية ، ص ١٤٧ لمزيد انظر كذلك ، دكتور النشار نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج٢ ص ٣٨١ .

(٢) نظرنّا : محمد بن مالك الحمادى اليمانى ، كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ١٦ ، ص ١٩ ، كذلك محمد بن الحسين الديلمى ، بيان مذهب الباطنية : ويطلانه . ص ٢٠ ، ص ٢١ .

كتاب إسماعيلي قديم ميموناً على أنه من أصحاب باقر ، وعبد الله من أصحاب جعفر الصادق .. ويقول كلام بير : بأن عبد الله بن ميمون كان حجة في زمن الستر أي المدة التي تلت جعفر الصادق . بينما يجعله "كتاب زهر المعاني للداعي إدريس" من أبناء سلمان الفارسي ولعله يقصد ذلك من الناحية الروحية^(١).

ورغم هذا الاختلاف بين المؤرخين وعلماء المذاهب حول هذه المسألة غير أنه بالإمكان التعرف على حقيقة دعاة القداحية وصلتهم بالأئمة الإسماعيلية من خلال بحث نظرية ذات أهمية كبيرة في نشأة وبلورة المذهب والدعوة الإسماعيلية وهي نظرية "الإمام المستودع" والإمام المستقر "أو نواب الأئمة الإسماعيلية من بيت القداح .

والمعروف لدى المؤرخين من علماء المذاهب وكذلك الباحثين المحدثين أن الإسماعيلية أو الباطنية من الشيعة قد اصطنعوا طريقة "الستر" أو "التقية" في عهد تكوينهم المذهبي الأول . وهذه الفترة من أشد فترات المذهب الإسماعيلي غموضاً واضطراباً إذ أن المصادر لا تطلعنا على محتويات فترة الستر ، حتى أن دعاة المذهب الإسماعيلي الذين أرخوا للمذهب لم يذكروا شيئاً عن ذلك وعلى سبيل المثال ، فقد حاول القاضي النعمان بن محمد بن حيون المغربي (ت بالقاهرة ٣٦٣هـ) أن يؤرخ للدعوة الإسماعيلية فوضع كتابه افتتاح الدعوة " ولكنه بدأ تاريخه ببعثه أبي القاسم الحسن بن فرح بن حوشب بن زاذان " الكوفي داعية المذهب إلى بلاد اليمن في النصف الثاني من القرن الثالث للهجرة ثم تحدث عن حركة أبي عبيد الله الشيعي بالمغرب إلى قيام عبيد الله المهدي بتأسيس الدولة الفاطمية (٢٩٦هـ) ببلاد المغرب ولم يذكر القاضي النعماني شيئاً عن تاريخ الإسماعيلية عقب وفاة الإمام جعفر

(١) دكتور برنارد لويس ، أصول الإسماعيلية ، ص ١٥١.

الصادق ، بل جعل تاريخه بعد قرن تقريباً من وفاة الإمام جعفر وسكت غيره كذلك عن ذكر ما جرى في هذه الفترة . وهي فترة دور الستر كما ذكرنا ، وهي سبب اختلاف المؤرخين حول نسب الفاطميين^(١).

وإذا كان الأئمة الإسماعيلية اضطروا إلى الدعوة السرية من اضطهاد العباسيين فإنهم اضطروا أيضاً إلى التستر والتكتم الكثيف " أو التقية " حتى أن الإمام محمد بن إسماعيل سمي "بالمكتوم" فإنه خلفه قد قيل عنهم الأئمة "المستورون" في ذات الله خوفاً على أنفسهم وكان على النقيض من ذلك بالنسبة لدعاة الأئمة فكان الأئمة يظهرون دعائهم الذين عرفوا غالباً "بالحجج" لكي ينقلوا عقائدهم وينشرونها بين الناس ، وأن لم يكشفوا إطلاقاً عن شخصية الإمام. وكان الأئمة الإسماعيليون في تسترهم يلجأون إلى وسائل متعددة منها : أن أربعة من ولد جعفر الصادق ادعوا الإمامة لأنفسهم بقصد "ستر الإمام الحقيقي" وهم موسى ، إسماعيل ، محمد ، عبد الله " كذلك فإنهم خلطوا أنفسهم بغيرهم " أو تلقب بغيرهم بأسمائهم " محمد بن إسماعيل "المكتوم" أخفى مع شخص اسمه ميمون القداح وأبنيه عبد الله - للتبليس ، أو تسموا بغير أسمائهم كمحمد وعبد الله أو بأسماء حججهم ، كسعيد ، ومبارك ، وميمون ، أو أن دعائهم سموهم بأسماء مختلفة لم يتفق عليها اثنان^(٢) وهكذا نستطيع أن نقول بظهور نظرية الإمام المستودع والإمام المستقر - وهذه النظرية من ركائز المذهب الإسماعيلي الفاطمي على مر العصور .

(١) نظرنا في ذلك : دكتور محمد كامل حسين ، المجالس المستنصرية "المقدمة" كذلك القاضي النعمان بن محمد "قاضي قضاة الدولة الفاطمية" رسالة افتتاح الدعوة ، ص ٣٢ وما بعدها ، تحقيق دكتور وداد القاضي ، ط دار الثقافة بيروت لبنان ١٩٧٠ م .
(٢) دكتور عبد المنعم ماجد ، ظهور خلافة الفاطمية وسقوطها في مصر "التاريخ السياسي" ص ٨٢ ، ص ٨٣ ط دار المعارف بمصر ، ١٩٦٨ م ، كذلك دكتور محمد كامل حسين طائفة الإسماعيلية ، ص ٢٠ وما بعدها .

لكن ما الفرق بين الإمام المستودع والإمام المستقر عند الاسماعيلية ؟ ينبغي أن نفرق بين إمام مستودع وإمام مستقر ، فالإمام المستودع هو الذى يكون وصياً على ابن أحد الأئمة فى حال طفولته ، وحينما يبلغ هذا الطفل مرحلة البلوغ والنضج يصبح إماماً مستقراً ، ويقصى الإمام المستودع عن مرتبته ، والإمام المستقر هو صاحب النص الشرعى والسلطان الروحى وعصمته ذاتية .. أما الإمام المستودع فلا يتمتع بسلطان روحى ولا حق له فى نقل الإمامة لأحد أبنائه ، بل يحتفظ بمرتبه الإمامة لصاحبها الشرعى ويحكم باسمه أما عصمته فعصمة مكتسبة فحسب^(١).

وعلى هذا يمكن أن نعتبر بالاتفاق مع آراء الباحثين والمؤرخين فى العصر الحديث أن أسرة ميمون القداح فى دور الستر وحتى ظهور الدعوة الإسماعيلية الفاطمية " دور الظهور " بالمغرب ثم مصر بعد ذلك كانوا حججاً ودعاة ومستودعون للأئمة الاسماعيليين الحقيقيين أو "المستقرون" .

من غير أن نطيل فى هذه الناحية إلا أن يمكن القول بأن ميمون القداح : هو أول من اتخذ الأئمة المستورون حجة ونائباً لهم . وقد جعله جعفر الصادق حجاباً وستراً على حفيده محمد بن إسماعيل " أول الأئمة المستورين " أما عبد الله بن ميمون القداح فقد كان حجة وحجاباً للإمام عبد الله الرضى بن محمد بن إسماعيل يقول الداعى إدريس : بأن الإمام عبد الله الرضى كتم نفسه وستر حجته وحدوده . فكان حجته وحجابه عبد الله بن ميمون رضوان الله عليه - بل تذكر المراجع الإسماعيلية "الداعى إدريس فى زهر المعانى " : أن عبد الله كان حجة للإمامين عبد الله الرضى بن محمد بن إسماعيل وأحمد عبد الله الرضى - أما أحمد الحكيم الملقب بأبا الشلعلع بن عبد الله بن ميمون القداح : فقد كان حجة للإمام الحسين بن أحمد .. كما تذكر

(١) دكتور محمد على أبو زيان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٨٥ .

المصادر التاريخية^(١) أما عبيد الله الحجة (المهدي) يسمى عبيد الله أبا محمد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح ويسميه بعضهم سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل فبينما يعتبره البعض من سلالة القداح ، فإن البعض الآخر يعتبره من سلالة إسماعيل بن جعفر الصادق ولكن الأرجح كما سنرى أنه من سلالة القداح^(٢).

والمعروف أنه كان لعبد الله بن ميمون القداح أبناء ثلاثة قام كل منهم بدور هام في تقوية الدعوة الإسماعيلية وهؤلاء هم : أحمد - والحسين - وعلى.. وقد جعل عبد الله بن ميمون القداح على غربي العالم الإسلامي أكبر أبنائه وهو الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل " ليحيط إمامه بسياج من السرية والغموض - ولما مات الحسين بن عبد الله بن ميمون في حياة أبيه عهد بمعسكر سليمة إلى أبنه أحمد بعد موت الحسين هذا واتخذ من مدن العراق وخاصة الكوفة وبغداد مركزاً أساسياً لبث دعوته - أما في المعسكر الثالث فكان في "الطالقان" يخرسان . أقام فيه عبد الله بن ميمون أبناً ثالثاً كان على اتصال دائم بالقرامطة في سواد الكوفة قال بن النديم " وأقام قرمط بكوازي (قرب بغداد) ونصب له عبد الله بن ميمون رجلاً من ولده يكاتبه من الطالقان : لهذا الداعي القداحي دور خطير في تنظيم الدعوة الإسماعيلية بين القرامطة . إذ أنه ما كان يعلم بانتفاض حمدان قرمط وصهره عبدان على ابن أخيه سعيد بن الحسين وإمامه الحسين بن أحمد حتى تأمر على زكرويه بن مهرويه الداعي القرمطي النشيط على قتل عبدان لكن نهاية قداح الطالقان مجهولة^(٣).

(١) رجعتنا إلى دكتور : حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ، ص ٤٠ ، ص ٤٧ .

(٢) نظرتنا : المصدر السابق ، ص ٧٧ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٦٩ ، ص ٦٩ .

وعلى ذلك فإن "عبيد الله المهدى" المسمى أبا محمد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح - الذى آلت إليه زعامة الدعوة الاسماعيلية من الناحية العلمية بعد أن مات عمه احمد بن عبد الله القداح عام "٢٨٠هـ" وآلت إليه رتبة حجة الإمام المستور . وقد ولد سعيد هذا عام "٢٥٩هـ" أو عام "٢٦٠هـ" على الأرجح وكان تحت وصاية عمه أحمد بن عبد الله الملقب أبا الثلج .. إذ عهد (سعيد) الحجة هذا لتنظيم الدعاية وترويج المذهب الإسماعيلي في كافة أرجاء العالم الإسلامى .. وكان عليه أن يحفظ شخص الإمام العلوى الحسين بن أحمد في سلمية - كما فعل آبائه القداحون مع الأئمة العلويين المستورين منذ أيام محمد بن اسماعيل . وأن يتعهد الدعوة في بلاد اليمن والمغرب ويتصل بزعماء الدعوة هناك بأسم الإمام وكانت بلاد اليمن والمغرب اشد اتصالاً بالإمام نفسه من اتصال قرامطة السواديه^(١).

وعلى ذلك نستطيع أن نلتمس مفتاح مشكلة الخلط والاختلاط بين الأئمة الإسماعيليين وحججهم من القداحين من خلال نظرية التبني الروحاني أو الإمامة المستودعة ، والأئمة المستقرون .

فلأئمة المستقرون وهم يمثلون شجرة أئمة الاسماعيليين العلوية وهم أبناء على بن أبى طالب روحياً وجسمانياً وهم : محمد بن إسماعيل وعبد الله الرضى وأحمد بن عبد الله والحسين بن احمد^(٢) وعلى العل - محمد القائم .

أما المستودعون (القداحون وحتى ظهور الدولة الإسماعيلية الفاطمية بالمغرب : هم : - ميمون القداح - عبد الله ميمون - الحسين بن عبد الله بن ميمون - احمد بن عبد الله - سعيد بن الحسين بن عبد الله (الملقب سعيد الخير وهو عبيد الله

(١) المصدر السابق . ص ٧٧، ٧٨.

(٢) نظرنا : الداعي الاسماعيلي ، أبو المال حاتم بن عمران بن زهرة ، رسالة الأصول والأحكام ، ص ١٠٦ ضمن خمس رسائل تحقيق عارف تاجر .

المهدي حجة الإمام (. ومؤسس الدولة الفاطمية في المغرب^(١) ويجب أن تقرر حقيقة هامة وهي أن الداعي الإسماعيلي إدريس أشار في زهر المعاني إلى أن الإمام الإسماعيلي الحسين استودع سعيد الخير الإمامة ليردها إلى أبنة القائم وأن سعيد هو المهدي (الذي كان شمس الله الطالعة وآيته الساطعة والحجاب الأعظم .. حامل أمانة الله وديعته .. وسلمها إلى القائم بامر الله ولده المنتسب إليه بتعليمه وإقادته وهو الخليفة القائم منه لعللى جده أمير المؤمنين من محمد رسول الله الأمين^(٢) .

وإذا انتقلنا لمعرفة دور القرامطة وصلتهم بالقداحية في الدعوة الشيعية الاسماعيلية أو الباطنية فإن المصادر التاريخية تفيدنا بأن دعوتهم في الإمامة كانت لمحمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق مثلهم في ذلك مثل كل الطوائف الاسماعيلية الأخرى مباركة خطابية وقداحية قالوا (نص جعفر على إمامة ابن أبنة) محمد بن إسماعيل وزعموا أن ابن محمد بن إسماعيل حتى إلى اليوم ولم يمست ولا يموت حتى يملك الأرض وأنه هو المهدي الذي قدمت البشارة به واحتجوا في ذلك باختيار .. أنوارها عن أسلافهم يخبرون فيها أن سابع الأئمة قائمهم^(٣) يذكر ابن النديم عن ابن رزام فيما يتعلق بالاتصال بين القداحية والقرامطة : بعث عبد الله بن ميمون القداح الدعاة الى سواد الكوفة فأجابيه من هذا الموضوع رجل يعرف "بحمدان بن الأشعث ويلقب بقرمط " لقصر كان في متنه وساقه وكان بقارا في القرية المعروفة بقس بهرام ، ورأى قرمط وكان داهية ، ونصب لدعوتيه "عيدان" وفرق عيدان الدعاة في سواد الكوفة أقام قرمط بكوانى ، ونصب له عبد الله بن ميمون رجلاً من ولده يكاثبه

(١) للمزيد يرجع إلى : دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ص ٩٦ ، ص ٨١ دكتور برنارد لويس ، أصول الإسماعيلية ص ١٦١ ، ص ١٦٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨٠ .

(٣) الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، ج ١ ، ص ٩٨ .

من الطالقان^(١).

ويبدو أن حمدان بن الأشعث أو حمدان قرمط . كان أكبر شخصية باطنية في أواخر القرن الثالث .. ذكر البغدادي : أنه نسب إلى الصابئين بخران .. او كان على علم بمذاهب الصابئة الحرائية ، وهذا المذهب أفلاطوني فلسفي مع عناصر غنوصية^(٢) .. ويبدو أن أول داعية باطني للبحرين هو " يحيى بن المهدي " ويبدو أيضاً أن يحيى هذا كان هو " علي بن عبد الله بن ميمون " قدام الطالقان ، وقد نسمي على عادة الباطنية الاسماعيلية باسماء مختلفة منها : أبو زكريا الطماني ، ويحيى الطماني ، ويحيى بن علي .. وقد ارسل حمدان قرمط في نفس الوقت داعياً اخر هو ابو سعيد الجنابي .. وحين انتفض حمدان قرمط عبيد الله المهدي ، تابعه ابو سعيد الجنابي وقتل يحيى بن المهدي قدام الطالقان واستولى على الامارة بعد اختفاء حمدان ، ومقتل عيدان ، وأعلن أنه ممثل الإمام المهدي الذي وعد بظهوره عام ٣١٠ هـ.. وهو الإمام محمد بن عبد الله بن الحنفية^(٣) وهذا يعني في رأى الباحثين أن هناك صلة قوية بين القرامطة وبين طائفة الغلاة من الكيسانية " الحنفية " خاصة في سواد الكوفة والبحرية .. عندما اكتشفوا خديعة عبيد الله المهدي بن القدام له أو أن القرامطة حنفية في الأصل ثم صبأت كلها إلى الإسماعيلية^(٤).

وهناك رأى آخر يقول : بأن الداعي الحسين الاهوازي كان أول داعي إسماعيلي فيهم - وأنه استطاع في عهد عبد الله بن ميمون أن يبيت الدعوة في سواد

(١) ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٧٩.

(٢) البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٦٧ وما بعدها .

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، كذلك نظرنا دكتور برنارد لويس ، أصول الاسماعيلية ، ص ١٧٠.

(٤) لمزيد من الدراسة في ذلك يرجع إلى دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، ص ٥٦ ، لويس ، أصول ، ص ١٧٢ ، ابن حوقل ، المسالك والممالك ، ص ٢١٠ ، ص ٢١١ ، طليدن . ١٩٣٨م.

الكوفة ، ويستميل إليه حمدان قرمط ومعه جماعة كبيرة .. وكانت سليمة تغذى القرامطة بالمبادئ والدعاة من حين الى حين كما استطاع القرامطة أن ينشئوا لهم فى سواد الكوفة دار هجرة عام "٢٧٧هـ" كانت مثلاً احتذاه الاسماعيلية الآخرون خاصة فى بلاد المغرب واليمن ثم البحرين^(١).

وسواء كانت حركة القرامطة لأغراض سياسية او مذهبية عقائدية ، وساء انتسبوا الى المباركية أو الى القداحية أو أنهم كانوا شيعة كيسانية حنفية ثم صاروا وتحولوا للتشيع الإسماعيلى الباطنى .. مما ذهب إليه واختلف بشأنه علماء المذهب والباحثين فان القرامطة فرع من فروع الدوحة الإسماعيلية ظهرها منذ عام (٢٦٤هـ) ولا يختلف الفرع عن الأصل الا فى بعض المسائل الثانوية فقط - والمعروف أن حمدان قرمط هو مؤسس هذه الفرقة وأحد دعاه الاسماعيلية وكان ساعده الأيمن فى ذلك صهره "عيدان" الذى وضع كتاباً شرح فيه المذاهب وذكر أن كل ما أوحى به من تنزيل وشرائع دينية يكون حجاباً لمعنى باطنى لا يدرك إلا بالتأويل الذى لا يستطيعه سوى الإمام ومن يخلفه ، وذهب حمدان قرمط بين دعائه الآخرين فأوفد "ذكروية الدنداني" الى العراق ، وأبا سعيد الجنابى الى جنوبى العجم والبحرين ولم يكن هؤلاء الثلاثة سوى المنفذين لأوامر الدعاة الأعلى منهم مرتبة ولم يكونوا ليعرفوا بأسمائهم بل باللقاب مستعارة "كصاحب الظهور" و"صاحب الناقة" ... الخ وقد قامت ثورات أهمها ثورة ذكروية فى صحراء سوريا (٢٨٨هـ) وثورة خراسان (٢٩٠هـ) ومات ذكروية عام (٢٩٤هـ) وفى البحرين والاحساء نجح أبو سعيد الجنابى نجاحاً باهراً واستولى عام (٢٨٨هـ) على جميع البلاد وراح يهدد البصرة وبغداد ، وبعد موت أبى سعيد خلفه أبنه أبو ظاهر سليمان (٣٠١-٣٣١هـ) وهدد

(١) دكتور : حسن إبراهيم ، عبيد الله الهدي ، ص ٩٢ ، ص ٩٣.

طرق الحجج .. وفى عام (٣١٧هـ) دخل أبو طاهر مكة وقتل أهلها .. ونهب الحجر الأسود وظل عشرين سنة بعيداً عن الكعبة ولم يرجع إليها الا بأمر من المنصور الخليفة الفاطمى .. وهكذا فى تاريخ وشرح طويل^(١) .. وهكذا مما يؤكد أن هناك صلة قوية بين القرامطة وبين الاسماعيلية الفاطمية التى تأسس بالمغرب ومصر بعد ذلك وكان لها فروع فى اليمن أيضا . ولم يعكر صفو الصلة القوية بين فروع الدعوة الاسماعيلية خاصة القرامطة سوى الاختلافات والانشقاقات بينهم لأسباب سياسية وعقائدية . وأن شئنا القول طمعاً فى السيادة والسلطان مما حمل زعماء القرامطة على شق عصا الطاعة على الإمام الفاطمى " عبيد الله المهدي عندما تبين أنه لا يمثل الإمام الإسماعيلى الحقيقى (إمام الزمان المحجوب) فقد عز على حمدان زعيم القرامطة كذلك غيره ٩ من زعمائهم " أن يرى على عرش الإمامة داعياً لا يمت إلى العلويين بنسب ، من ناحية أخرى فقد عز على حمدان وزعماء دعوته أن يفاجأ بهذا الانقلاب دون سابق معرفة بذلك .. أقصد بذلك عندما أصبح سعيد بن الحسين (عبيد الله المهدي) الحجة ، واستقلاله بالإمامة^(٢).

وهناك رأى آخر يقول : أن من أسباب تأليب القرامطة - وكذلك ثورة أبو

(١) رجعتنا فى ذلك إلى : أ- حنا فاخورى ، د. خليل الجر ، تاريخ الفلسفة العربية . ج ١ ، ص ٢١٧ ، ص ٢١٩ .

ب- بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ١٢٨ ، ص ٢٣١ .

ج- دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج ٢ ، ص ٤٤٥ ، ص ٤٥١ .

د- دكتور برنارد لويس ، أصول الإسماعيلية ، ص ١٧٦ ، ص ١٨٠ .

هـ- دكتور عبد المنعم ماجد ، ظهور خلافة الفاطميين ، ص ١٠٩ ، ص ١١٧ .

و- المقرئى ، الخطط والآثار ، ج ٤ ، ص ١٨٣ .

ز- محمد بن مالك الحمادى ، كشف أسرار الباطنية ، ص ٢٠ ، ص ٢٢ .

ح- محمد بن عبد الله الزركش ، أعلام الساجد بأحكام المساجد الكتاب الخامس تحقيق أبو الوفا مصطفى الراغى ط القاهرة عام ١٣٨٤ هـ .

(٢) نظرننا : دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ، ص ٩٣ .

عبد الله الشيعي وأخيه أبو العباس (بالمغرب بعد استقرار الدعوة هناك) على الإمام عبيد الله المهدي هو شكهم فيه حيث أن من مميزات الدعوة الإسماعيلية تسميتهم الأئمة بأسماء مختلفة حتى لا يعرف أحد من هو صاحب هذا الاسم فعندما يظهر لاتباعه ودعائه قد لا يعرفونه^(١).

وعلى كل حال فقد كانت العلاقة بين القرامطة والفاطميين قوية في بادئ أمرها ، وكان زعماء القرامطة يدعون الناس للدخول في دعوة إمام الزمان المحجوب ويجمعون الضرائب باسم الفاطميين (أو باسم الإمام الفاطمي) كذلك فإن الفاطميين عند ظهورهم بالمغرب ومصر بعد ذلك فقد تبينوا المذهب القرمطي بدليل أن القرامطة لم يعيبوا الحجر الأسود إلى مكة إلا بأمر من الخليفة الفاطمي المنصور^(٢) غير أنهم تألبوا على الإمام الإسماعيلي في (سليمة) وخلصوا طاعته وجعلوا الدعوة لزعمائهم دون أئمة الإسماعيلية - وحدث ما حدث من ثورات وحروب بينهم - وكان الإمام الإسماعيلي هو عبيد الله المهدي (أبا سعيد ابن الحسين القداح) - لكنه هرب إلى الرملة ثم إلى فسطاط مصر ثم هرب إلى مدينة (سجلماسه) بالمغرب وقد قبض عليه بنو الأغلب وسجن هو ومن معه - إلا أن أبا عبد الله الشيعي داعيته بالمغرب استطاع إنقاذه ثم أركبه دابة قادها بنفسه في جموع كتامة وهو يقول هذا إمامكم ، هذا إمام الحق ، هذا هو المهدي وبذلك دخل الاسماعيلية في دور الظهور^(٣).

٣- الإسماعيلية من اليمن إلى المغرب ثم مصر :-

لم تكن الدعوة الإسماعيلية تقتصر على طوائف القداحية والقرامطة في سلمية والبحرين فقط ولكن رئاسة الدعوة بسلمية وجهت اهتمامها بنشر الدعوة

(١) دكتور : محمد كامل حسين . طائفة الإسماعيلية . ص ٢٥ . ص ٢٦ .

(٢) حنا فاخوري . تاريخ الفلسفة العربية ، ج ١ ، ص ٢١٩ .

(٣) دكتور : محمد كامل حسين ، طائفة الاسماعيلية . ص ٢٥ ، ص ٢٦ . كذلك القريري . الخطط . ج ٣ ، ص ١٥ ، ص ١٦ .

(المذهب الشيعي الإسماعيلي) في اليمن والمغرب ثم مصر بعد ذلك وكذلك بلاد فارس . وقد وضعت في رئاسة تلك الأقاليم الرئيسية على حد تعبير الإسماعيلية " بحار الدعوة" وهم مجموعة من الدعاة الأفذاذ الذين خلدوا أسماؤهم في عالم الدعوة الإسماعيلية ..

ولا نريد أن نتوسع في تفاصيل ذلك سوى أن نركز على كبار الدعاة في هذه البلاد واتجاهاتهم فقط .

ففي بلاد "اليمن " نشطت الحركة الاسماعيلية نشاطاً ناجحاً عن طريق الداعي الإسماعيلي " أبو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب بن زاذان الكوفي : وقد لقب بمنصور اليمن وفي عام (٢٦٦هـ) استطاع أن يجمع حوله عدد كبير من قبائل اليمن . وأظهر بينهم الدعوة للإمام الاسماعيلي المنتظر .

وقد ساعده في ذلك زميله " علي بن فضل الجدني " وقد كان على مذهب التشيع الاثنا عشري ثم استطاع القداح أن يستميله الى الدعوة للإمام الاسماعيلي . والجدير بالذكر أن هناك أخباراً رويت بشأن الحسين بن حوشب أو منصور اليمن منها " روى عن جعفر بن محمد أنه قال " منا المهدي ومنا المنصور .. الخ وفيما يذكر بن مالك الحمادي : أن القداح قال له يا أبا القاسم : أن الدين يمانى والحكمة يمانية .. وكل أمر يكون مبدؤه من اليمن .. الخ . واخذ القداح على كل من ابن حوشب وعلي بن فضل اليهود والمواثيق .. للدعوة وهكذا في تاريخ طويل مضمون يعبر عن نجاح الدعوة الإسماعيلية وتأسيسها في اليمن بفضل هذين الداعين رغم أن هناك اختلافات حدثت بينهما وبعد أن توطدت أركان الدعوة الإسماعيلية في اليمن بعث ابن حوشب الكثير من الدعاة الأخرى فبعث الى المغرب الداعي "الحلواني " والداعي "السفياني" - وقد توفي بعد قليل إلا أنه بعث داعياً آخر أكمل

منا كانوا قد بدأوه في شمال أفريقيا فبعث الداعي أبا عبد الله الشيعي .. فبعث الدعوة بين قبائل بني كتامة بالمغرب باسم الإمام المهدي المنتظر^(١) وفيما يتعلق باتجاه الدعوة في اليمن أولاً فلا شك أن ابن حوشب كان يدعو إلى الإمام "الحسين بن أحمد" الإسماعيلي ، فلما ولي عهده أو نقل الإمامة مؤقتاً إلى سعيد الخير (القداحي عن طريق الاستبداد الأمامي ، فإنه لم ينتفض عليه كما فعل حمدان قرمط ، ولم يثر عليه كالأثار دعاة القرامطة مثل زكروية وأبنائه .. ولما كتب له الإمام .. بالعهد لعبيد الله وإن له بالحرب قام بدعوته وبثها في اليمن .. وعمان واليمامة والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب . وكان يرسل الإمام وولي عهده حتى أن الحسن حين أدرك نجاح ابن حوشب قال لسعيد الخير " هذه دولتك قد أقيمت ، ولكن لا أحب ظهورها إلا من المغرب"^(٢).

ومن ناحية ثانية اتخذت الدعوة الاسماعيلية في اليمن عن طريق ابن حوشب في أول أمرها ستاراً سنياً ثم بدأت ببث الدعوة الباطنية والتأويل وجذب الاتباع^(٣) يذكر القاضي النعمان بن محمد أن من جملة ما عهد إليه صاحب الدعوة الإسماعيلية قوله له " أن لقيت من هو ألحن بالحجة منك ، فانغمس له في الباطن، قال ابن حوشب : كيف ذلك ؟ قال له : نقطع الكلام ونريه أن تحت ما تريد الجواب به باطنا لا يمكنك نكره فتحتجز بذلك منه إلى أن تنهي لك الحجة عليه وأوصاه بعلي بن فضل الجدني خيراً^(٤)."

(١) نظر في ذلك :- أ- محمد بن مالك الحمادي ، كشف أسرار الباطنية ص ٢١ ، ص ٣٠ .

ب- القاضي النعمان بن محمد ، رسالة افتتاح الدعوة ص ٢٣ ، ص ٤٧ .

ج- دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الاسماعيلية ص ٢٢ ، ص ٢٣ .

د - دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ، ص ١١٢ .

(٢) دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ص ١١٢ .

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام الجزء الثاني ، ص ٤٢٣ .

(٤) النعمان بن محمد ، رسالة افتتاح الدعوة ، ص ٤٧ .

ومن ناحية ثالثة : فقد اتجهت الدعوة الإسماعيلية اتجاهها متطرفاً غالياً سواء في التأويل أو الإغراق في الباطن وفيما يذكره ابن مالك الحمادى التحلل من التكاليف الشرعية والخروج عن نطاق الشريعة مثلما فعل القرامطة .. ولا سيما عند علي بن فضل اليماني الجدنى .. فقد كان أكثر غلواً وكان يعمل باسم المستور " الحسين " فلما استخلف حجته (عبيد الله المهدي - سعيد الخير) القداحي وجعله إماماً مستودعاً لابنه (القائم) لم يرضى بذلك علي بن فضل وكذلك حمدان قرمط - وأعلن ثورته عام (٢٩٩هـ) منفصلاً عن الخلافة الفاطمية الجديدة - وقد اتجه ابن حوشب لمحاربته^(١).

أما فيما يتعلق بالدعوة الإسماعيلية في بلاد "المغرب" فقد راجت الدعوة رواجاً عظيماً على أيدي دعاة " ابن حوشب " - كالحلواني وأبى سفيان يذكر النعمان بن محمد بهذا الصدد " قدم إلى المغرب عام (٢٤٥هـ) رجلان من المشرق .. أحدهما يسمى بأبى سفيان .. والثاني يعرف بالحلواني .. كان يقول بعثت أنا وأبى سفيان فقليل لنا أذهبنا إلى المغرب فإنما تأتيان أرضاً بوراً - فأحرثاها وأكرباها وذللاها إلا أن يأتيها صاحب البذر فيجدها مذلة فيبذر حبه فيها " .

وكان دخولهم المغرب ودخول صاحب البذر " أبو عبد الله^(٢) ولا شك أن هذان الداعيان لعبا دوراً كبيراً في التمهيد بنشر الدعوة وتوطيد أركانها على يد أبى عبد الله الشيعي فيما بعد ..

ومن غير أن نطيل في تفاصيل ذلك ، فإنه بعد وفاة هذين الداعيين خرج إلى المغرب أبى عبد الله الشيعي - وهو يدين بالطاعة للإمام الحسن بن أحمد العلوي

(١) ابن مالك الحمادى ، كشف اسرار الباطنية : ص ٢٣ وما بعدها .

- كذلك : دكتور النشار ، المصدر السابق ، ص ٢٣٤ .

(٢) القاضي النعمان بن محمد ، رسالة افتتاح الدعوة ، ص ٥٤ ، ص ٥٨ .

وحجته أحمد الحكيم بن عبد الله القداح ووصل إلى المغرب وهو يدين بالطاعة للإمام الحسين وحجته الجديد سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح (وهو سعيد الخير) - أو عبيد الله المهدي^(١).

وباختصار نذكر كتب التواريخ في خروج الداعي الإسماعيلي أبي عبد الله الشيعي فكان أبو عبد الله في جملة من اجتذبتهم هذه العقائد في جنوبي بلاد المغرب ، وقد استطاع في موسم الحج بمكة أن يحظى بمبايعة قبيلة كتامة البربرية فأمره على أنفسهم وسار معهم إلى بلادهم وهناك جمع من حوله جيشاً حارب به بنى الأغلب وهزم (٩٠٩م) آخرهم زياد الله الثاني - واستقرت الأمور لأبي عبيد الله في (رفادة عاصمة بنى الأغلب^(٢)).

ويذكر المقرئ : أن أبا عبد الله الشيعي (الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا الشيعي) من أهل صنعاء باليمن - وكان من كبار أصحاب الداعي الإسماعيلي بن حوشب قال له ابن حوشب عندما وردت الأخبار بموت الحلواني ورقيقه : أن ارض كتامة من بلاد المغرب قد حرثها الحلواني والسفياني وقد مات وليس لها غيرك قبادة فإنها موطأة ممهدة لك .. فخرج من اليمن إلى مكة واجتمع مع حجاج كتامة وسار معهم واخذ يغزى الناس فيقول " المهدي يخرج هذه الأيام ويملك الأرض فيا طوبى لمن هاجرا إلى وأطاعني " وأخذ يذكر كرامات المهدي ويفتح الله له ويعدهم بأنهم يملكون الأرض كلها^(٣).

ويذكر النعمان بن محمد من صفات أبي عبد الله الشيعي " أنه كان ذا علم وعقل ودين وورع وأمانة ونزاهة ، وكان أكثر علمه الباطن ونظر في علم الظاهر نظراً

(١) دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ، ص ١١٦ .
(٢) بروكلمان ، تاريخ الشعوب العربية والإسلامية ، ص ٢٥٠ .
(٣) المقرئ ، الخطط ، ج ٣ ، ص ١٥٥ .

لم يبالغ فيه^(١).

ويعد أن توطدت الدعوة وانتشرت في بلاد المغرب ، يذكر المقرئى وغيره من المؤرخين لتاريخ الدعوة قولهم وسير أبو عبد الله إلى عبيد الله بن محمد (يقصد محمد الحبيب الذى يقال أنه الحسين بن أحمد العلوى) رجالاً من كتامة ليخبروه بما فتح الله له . وأنه ينتظره فراققوا عبيد الله (بسلمية) من أرض حمص وسافر المهدي إلى مصر ولحق ببلاد المغرب ، ولكن ابن الأغلب قبض عليه (بسجلماسة) وحبس هو وأبنيه (أبو القاسم) إلى أن انتقذه أبو عبد الله الشيعى من الأسر ، وسار به بين القبائل وقال لهم هذا هو المهدي الذى كنت ادعوكم اليه ، ثم سار المهدي الى (رقاده) عام (٢٩٧هـ) .. فلما تمكن قتل أبو عبد الله الشيعى وأخاه عام ٢٩٨هـ .. فكان هذا ابتداء أمر الخلفاء الفاطميين^(٢).

وهكذا تكملت أعمال أبو عبد الله الشيعى بالنصر والظفر وأقام دولة الفاطميين المنشودة ، وانتهى فى اليوم نفسه دور "الستر" أو دور الأئمة المستورين - ودخل تاريخ الإسماعيلية فى طور جديد هو دور "الظهور" - أى ظهور الأئمة الإسماعيلية الذين بدعوا يجهرن باسم الخلفاء الأئمة منذ أن وصل المهدي إلى أفريقيا عام (٢٩٨هـ)^(٣).

قامت الدولة الفاطمية فى أفريقيا بعد أن قضى عبيد الله الشيعى على دولة الاغالبة سنة (٢٩٦هـ) ، وكان قيام هذه الدولة نهاية عهد استتار الأئمة الذى بدأ

(١) النعمان بن محمد ، رسالة افتتاح الدعوة ، ص ٥٩.

(٢) المقرئى ، الخطط ، ج٣ ، ص ١٥ ، ص ١٦ ، لمزيد يرجع الى النعمان بن محمد ، رسالة افتتاح الدعوة ، ص ١٤٩ ، ٢٤٥ ، ص ٢٧٣ ، دكتور حسن إبراهيم عبيد الله المهدي ، ص ١١٧ ، ص ١٢٢ ، ص ١٢٤ ، ص ١٤٣.

(٣) دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ، ص ١٢٢ .

بمحمد بن إسماعيل^(١) وانتهى بظهور عبيد الله المهدي (مستودع الإمامة - القداحي) والذي عهد إلى أبنه (محمد أبي القاسم القائم) صلوات الله عليه وأجرى أمر كتابة باسمه وسماه ولي عهد المسلمين وكان يظهر السرور به إذا رآه ويتمثل كثيراً إذا طلع عليه فيقول :

مبارك الطلعة ميمونها يصلح للدنيا وللدن

وقد قام (القائم بأمر الله صلوات الله عليه بعد المهدي واقتفى سيرته وآثاره وأحكامه ... الخ^(٢)).

ولا شك أن الإمام القائم هذا يمثل الإمام (المستقر) وهو علوي إسماعيل والذي تسلسلت منه سلسلة الخلفاء الفاطمية فيما بعد هذا كما ثبت من نصوص أصلية تثبت هذا الاعتقاد ويبين أن الخليفة القائم كان ابناً روحياً لعبيد الله أو بالأحرى ولده " المنتسب إليه بتعلمه وإفادته^(٣).

وأن عبيد الله المهدي أو (سعيد الخير القداحي) كان حجة للإمام المستقر العلوي الحسين بن أحمد - الذي استودع إمامته في حجته بعد وفاته لكي ينقلها إلى أبنه القائم فيما بعد .. وهكذا . فيما تفيد أكثر المصادر ثقة .

ويمكن أن نتصور ارتباط الحجج بالأئمة الإسماعيلية المستقرين كآلاتي :

١- الإمام محمد بن إسماعيل _____ حجته / ميمون القداح .

٢- الإمام عبد الله الأكبر الرضى _____ حجته / عبد الله بن ميمون القداح .

٣- الإمام أحمد بن عبد الله _____ حجته / عبد الله بن ميمون

القداح.

(١) المصدر السابق ، ص ١٧٠ .

(٢) النعمان بن محمد ، رسالة افتتاح الدعوة ، ص ٢٧٣ ، ٢٧٧ .

(٣) نظرنا : دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ، ص ١٥٧ .

وكذلك أحمد بن عبد الله (الحكيم)

٤- الإمام الحسين بن أحمد بن عبد الله ——— حجته / سعيد الخير) عبيد الله المهدي

٥- الإمام القائم الإمام لا الخليفة ——— حجته / سعيد الخير) عبد الله

المهدي

أسرة القداح : ميمون القداح

أحمد الحكيم : عبد الله القداح

على (قداح الطالقان) : الحسين عبيد الله (سعيد الخير^(١)).

أسس عبيد الله المهدي مدينة جديدة بالمغرب (المهدية) وبدأ يقيم الثورات التي قامت ضده - وبدأ يتجه نظره لفتح البلدان الكثيرة ولا سيما مصر رغم إرساله للحملات العديدة لفتح مصر وكان على رأس بعضها الخليفة الإمام (القائم) المستقر منذ عام (٣٠١هـ) ثم توالى الحملات على مصر بعد ذلك من بعد وفاة عبيد الله المهدي وفي عهد القائم بأمر الله .. وهكذا .

ولكن لم يتم فتح مصر نهائياً إلا في عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله معد بن الخليفة المنصور بنصر الله إسماعيل بن القائم . سنة ٣٥٨هـ^(٢).

وإذا انتقلنا إلى ظهور الإسماعيلية ودخولهم في ثوب الدعوة الفاطمية إلى مصر فقد استطاع المهدي بعد أن أسس دولته بالمغرب أن يصنع لنفسه سياسة الاتجاه نحو بلاد المشرق وظلت هذه سياسة خلفاء وأئمة الفاطميين من بعده - وإذا كان المهدي قد بعث بحملات لفتح مصر وانتزاعها من أيدي "الإخشيديين" إلا إنها باءت بالفشل وقد قطن الاسماعليون إلى الدعاية وما لها من نتائج أقوى من الحملات

(١) المصدر السابق ، ص ١٥٨ ، ص ١٥٩ .

(٢) لمزيد من التفاصيل في ذلك يرجع إلى : دكتور حسن إبراهيم المصدر السابق ، ص ١٧٢ ، وما بعدها ، ابن الأثير ، الكامل ، ج ٧ بروكلمان - تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ٢٥٠ ، ص ٢٥٤ .

الحربية فأرسلوا جملة من الدعاة إلى مصر يبشرون بعقائدهم وفضائل الأئمة الإسماعيلية وقرب الخلاص من ظلم الحاكمين ويعدون الناس بعدالة اجتماعية في ظل حكم إمام من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من هؤلاء الدعاة في مصر : الداعي فيروز - والداعي "أبو علي صهر فيروز" هذا والذي ظل على ولائه للمهدي ثم ابنه من بعده " محمد أبو الحسن" ابن الداعي أبو علي ، والداعي "أبي جعفر بن نصر " وبفضل هؤلاء الدعاة دخلت التعاليم الإسماعيلية مصر ، وقبلها المصريون قبل دخول " المعز لدين الله الفاطمي " مصر عام (٣٥٨هـ) بقيادة قاندة جوهر الصقلي^(١).

والجدير بالذكر أن حالة الشرق عامة ومصر خاصة كانت تشجع الفاطميين على الاتجاه شرقاً وكان للدعاية الفاطمية الاسماعيلية أثر كبير في زعزعة الأفكار السيئة بالشرق نظراً لضعف الدولة العباسية في الداخل والخارج .. وإذا كانت الدعوة الاسماعيلية قد انتشرت في بلاد اليمن والبحرين ومصر وفارس وخرسان بل وفي العراق نفسها .. فإن ذلك يرجع إلى التنظيم الدقيق في الدعوة في دراسة الأئمة وإقامة دعاة مستقرين في الأقاليم والمواقع الاستراتيجية وخاصة مصر^(٢).

ولا شك أن انتشار الدعوة في الشرق ومصر خاصة كان بفضل الدعاة القائمين بها ويضاف لذلك انه كان لوجود الدولة "البويهية" الشيعية أثر كبير في تدعيم أركان الدعوة للأئمة الاسماعيليين الفاطميين . إذ يقال أن البويهيين هموا بالدعوة للإمام الإسماعيلي على منابر بغداد وقد اعتنق كثير من ملوك الشرق الدعوة الإسماعيلية . وقد أمر " أبا الحارس - البسا سيري " عام (٤٥٠هـ) خطباء بغداد

(١) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص ٢٩ وما بعدها .

(٢) دكتور حسن إبراهيم ، طه شرف ، المعز لدين الله الفاطمي (إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في مصر ص ٦٩ ، ط مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٧ .

بالدعوة باسم صاحب مصر الإمام الإسماعيلي "المستنصر بالله" لمدة عام كامل - لولا ضعف النفوذ الإسماعيلي الفاطمي بسبب ظهور السلاجقة الأتراك وهزيمة جيوشهم أمام جيوش "طغرل بك السلجوقي" وتهاون وراثهم لأمر شخصية وكذلك الحروب الصليبية .. لاكتسح الاسماعيلية بلاد الشرق كلها .
يضاف لذلك أن بعض بلاد المغرب كانت قد خلعت طاعة الإمام الإسماعيلي وأعدت مذاهب أهل السنة والجماعة^(١).

يذكر ابن الأثير في حوادث عام (٤٠٧هـ) فيما يتعلق بالشيعة بأفريقيا .. في هذه السنة في المحرم قتل الشيعة بجميع بلاد أفريقيا .. وكان سبب ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر .. الخ^(٢).

فتحت مصر عام (٣٥٨هـ) بقيادة جوهر الصقلي قائد الإمام الإسماعيلي الفاطمي الخليفة المعز لدين الله .. وكانت هناك عوامل كثيرة ساعدت على ذلك ولكن ما يهمنا هو أن الإسماعيلية كانت لهم طريقة في نشر المذاهب والاعتقادات الإسماعيلية في مصر عندما فتحوا واستولوا عليها .. لكي يروجوا هذه الاعتقادات بين المعتنقين للمذاهب السنية من المصريين - ومن ذلك : أن جوهر الصقلي خاطب المصريين على لسان أمامه المعز لدين الله بقوله .. انهم إنما جاءوا لتجدة العالم الإسلامي عامة والمصريين خاصة من الأخطار واخذ على نفسه عهداً بتأمين المصريين، كذلك عمل على محو فكرة الغلو المذهبي التي رمى بها أهل السنة جماعة الإسماعيلية وخاطب المصريين بقوله " الإسلام سنة واحدة وشرعية متبعة ، وهي إقامتكم على مذهبكم وأن تتركوا على ما كنتم عليه من أداء المفروض في العلم

(١) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الاسماعيلية ، ص٣٦ ، ص٤٠.

(٢) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، مجلد ٩ ، ص٢٩٤ ، ط دار صادر بيروت لبنان ١٩٦٦م.

والاجتماع عليه فى جوامعكم ومساجدكم وثباتكم على ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين بعدهم وفقهاء الأمصار - وأن يجرى الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقيام لياليه والزكاة والحج والجهاد على ما أمر الله فى كتابه ونص نبيه صلى الله عليه وسلم فى سنته وأجرى أهل الذمة على ما كانوا عليه^(١) كذلك زاد جوهر الصقل فى الخطبة عبارات تدل على رغبة الفاطميين فى جذب رعاياهم المصريين إلى أهل البيت قوله : " اللهم صلى على محمد المصطفى وعلى المرتضى وعلى فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سيطى الرسول الذين أذهب عنهم الرجس وطهرتهم تطهيراً ، اللهم صلى على الأئمة الراشدين إياهم المؤمنين الهادين المهديين " .

كذلك زاد فى الأذان فى جامع عمرو بن العاص عبارة " حتى على خير العمل " التى تميز الأذان الشيعى عن الأذان عند السنة ، وأمر بقراءة البسملة قبل الفاتحة فى الصلاة بصوت مرتفع بخلاف ما يفعله أهل السنة .. وهذا وغيره .. ويدل على إيمان الفاطميين الإسماعيليين فى نشر الدعوة للمذهب الإسماعيلى بطريقة غزو الأفكار السننية تدريجياً وغير ذلك من مظاهر الدعوة الأخرى^(٢) .

يضاف إلى ذلك أيضاً ما كان يلقيه دعاة المذهب فى مجالس الدعوة فى المساجد خاصة ما كان يتخللها من إشارات رمزية وباطنية وتأويلات لنصوص القرآن ورواية الأحاديث خاصة لأهل البيت وأئمة المذاهب خاصة فى الجامع الأزهر ، والمجالس بالدعوة السرية لخاصتهم فقط مما ستذكره فيما بعد ذكر هيكل المذهب الباطنى ونظام الدعوة الإسماعيلية .

(١) دكتور حسن إبراهيم - المعز لدين الله الفاطمى ، ص ٨٦ ، ص ٨٧ ، ص ٨٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٤٣٢ ، ص ٤٤٢ ، وأماكن متفرقة خاصة بهذه الأغراض .

ظلت الدعوة الإسماعيلية فى مصر فى ظل الخلفاء الفاطميين أو أئمة المذهب الإسماعيلى ما يقرب عن قرنين وتسع سنوات أى منذ فتح مصر فى عهد الخليفة المعز لدين الله منذ عام (٣٥٨هـ - وحتى عام ٥٦٧ هـ) عندما استطاع صلاح الدين أن يقوض دولة الفاطميين فى مصر^(١) وقد شهدت هذه الفترة أعمالاً كثيرة على المستوى السياسى والعقائدى المذهبى فى دور ظهور أئمة الإسماعيلية الذين بدوا بالمهدى بالمغرب كما ذكرنا سابقاً .

ويحق لنا أن نذكر أئمة دور الظهور عند الإسماعيلية بالمغرب ثم مصر وحتى عهد انقسام طائفة الإسماعيلية إلى فريقين نزارية ومستعلية .
أئمة دور الظهور حتى الانقسام الأخير للإسماعيلية كالتى :
١- عبيد الله المهدى _____ صاحب الظهور بالمغرب عام ٢٩٧هـ
٢- القائم بأمر الله أبو القاسم محمد _____ تولى الإمامة عام ٣٢٢ هـ .
٣- المنصور بالله أبو ظاهر إسماعيل _____ تولى الإمامة عام ٣٣٤ هـ .
٤- المعز لدين الله أبو تميم معد _____ تولى الإمامة عام ٣٤١ هـ .
وفتح مصر فى عهد عام ٣٥٨ هـ بقيادة جوهر الصقلى .
٥- العزيز بالله أبو منصور نزار _____ تولى الإمامة عام ٣٦٥ هـ .
٦- الحاكم بأمر الله أبو على المنصور _____ تولى الإمامة عام ٣٨٦هـ .
٧- الظاهر أبو الحسن على _____ تولى الإمامة عام ٤١١ هـ .
٨- المستنصر بالله أبو تميم معد _____ تولى الإمامة عام ٤٢٧ هـ توفى عام ٤٨٧هـ .
وبوفاته حدث انقسام فى طائفة الإسماعيلية الفاطمية بمصر إلى فرقتين :

(١) لزيد : دكتور كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص ٤٦ وما بعدها كذلك ، دكتور حسن إبراهيم المصدر السابق .

هما الإسماعيلية النزارية (إسماعيلية شرقية) والإسماعيلية المستعلية (إسماعيلية غربية^(١)) .

٤- تطور الشيعة الإسماعيلية بعد الانقسام في مصر حتى العصر

الحديث :-

تزعزعت وحدة الصف لدى الشيعة الإسماعيلية الفاطمية في مصر بعد وفاة الخليفة الثامن " الإمام المستنصر بالله عام ٤٨٧هـ " فانقسمت الإسماعيلية بعده إلى طائفتين أو فريقين متنازعين أفضى فيما بعد الى زوال هذه الدولة العتيدة من مصر ومحاولة انضواء أئمتها وطوائفها وتعاليمها في بلاد أخرى في اليمن والهند والشام .. وبدون أن ندخل في تفاصيل كثيرة في هذا الصدد نريد أن نركز على النقاط الأساسية على أن نشير إلى مواضع فقط .

الطائفة الأولى : التي تسمى بالإسماعيلية (المستعلية) أو الإسماعيلية الغربية وكانت توجد في مصر واليمن ، واتباعها يقولون بإمامة " المستعلي بالله " الابن الثاني للمستنصر بالله الذي نادى به خاله الوزير الأفضل بن بدر الجمالي عام (٤٨٧هـ) وقد خلفه ابنه " الإمام الأمر بأحكام الله " وكان عمره خمس سنوات وكفله الوزير الأفضل وأحمد بن الأفضل وقتله الإسماعيلية النزارية عام (٥٢٤هـ) وعين عمه الحافظ عبد المجيد بن المستنصر " إماماً بالنيابة أو إماماً " مستودعاً على حسب اصطلاح الإسماعيلية ولم يكن للمذهب الإسماعيلي في عهد إمامته أو إمامة من أتى بعده اتباع الا من اعتنق الدعوة في مصر واليمن فقط^(٢) .

وفيما يتعلق بالدعوة الإسماعيلية في اليمن في الفترة الأخيرة : ففي

(١) نظرنا : دكتور كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص٤٤ ، دكتور محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص٢٤١ .

(٢) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص٤٦ وما بعدها .

القرنين الخامس والسادس للهجرة تمكن الإسماعيليون من القيادة في اليمن وأصبحوا أصحاب الحكم والكلمة في عصر "الصليحيين" وكان هؤلاء دعاة للفاطميين ولجأ إليهم في النهاية بقية أتباعهم الذين رحلوا إلى اليمن يحملون كتبهم ورسائلهم^(١) الخاصة بالمذهب الإسماعيلي وعقائدهم .

ولا شك أنه كانت هناك جذور للمذهب الإسماعيلي في بلاد اليمن منذ نشأة الدعوة الإسماعيلية في دور الستر وكان الدعاة باليمن يدينون بالولاء والطاعة للأئمة الفاطميين في المغرب ومصر في دور الظهور ولذلك كانت هناك صلات ورسائل مستمرة بين الجانبين حتى عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله وفي عهد المستنصر تسلم " علي بن محمد الصليحي " الدعوة من سلفه " سليمان بن عبد الله الزواحي " الذي كان يدعو إلى الحاكم المستنصر بالله ، فلما تم الاستقرار للصليحي عام (٤٣٩هـ) كتب إلى صاحب مصر معد المستنصر بالله بالطاعة والولاية ووجه إليه المستنصر ألقاباً وعقد له الولاية^(٢) .

والجدير بالذكر أن هناك رسائل متبادلة بين الخليفة المستنصر في مصر والمستعلى من بعده وبين ولاية الدعوة الإسماعيلية باليمن خاصة بين الصليحيين يظهر فيها أن أئمة الفاطميين كانوا يعتبرونهم أعمدة الدعوة في اليمن^(٣) .. ويظهر لنا من خلال هذه السجلات على سبيل المثال : أن علي بن محمد الصليحي قتل "٤٥٩هـ" قد رفع الراية للدعوة بأسم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله عام (٤٢٩هـ) وأن جميع القبائل باليمن - تخضع للإمامة الفاطمية ، وتخبرنا عن الدوافع

(١) محمد بن الحسن الديلمي ، بيان مذهب الباطنية ويطلونه ، المقدمة .

(٢) محمد بن مالك الحمادي ، كشف أسرار الباطنية ، ص ٤٠ ، ص ٤٤ .

(٣) نظرنا في ذلك : الدكتور عبد المنعم ماجد . السجلات المستنصرة . سجلات وتوقعات وكتب لولانا المستنصر بالله أمير المؤمنين (ص) إلى دعاة اليمن وغيرهم ، ط دار الفكر العربي سنة ١٩٥٤م .

السياسية التي تدفع خلفاء الفاطميين لاحتواء الصليحيين ويحضونهم للتدخل في شئون الحجاز وحرصهم للدعوة للأمام الفاطمي على منابر الخطب في الحرمين الشريفين والأماكن المقدسة، كذلك تخبرنا عن الثورات التي حدثت في مصر على أثر الخلاف حول أحقية نزار المستعلي في الإمامة واستفحال نفوذ الوزير الأفضل وتدخله في تعيين الإمام المستعلي ، وكذلك محاولة التوفيق بين الزوجيين والصليحيين ودعوتهم إلى الائتلاف حول طاعة السيدة الحرة " الملكة أروى " وأبنائها عبد المستنصر الصغير السن بعد مقتل زوجها ، ويظهر من السجلات ولواء المستنصر بالله وابنه المستعلي لأسرة الصليحيين وثقتها المطلقة فيهم دون غيرهم من الطوائف الأخرى من دعاة المذهب الإسماعيلي^(١) .

والخلاصة أن دعاة اليمن في عهد الصليحيين كان لهم أثر كبير في الدعوة للإمام المستعلي بن الإمام المستنصر بالله الفاطمي ، وذلك أنه من خلال قبولهم الدعوة "الطيبية" المنسوبة إلى الطيب بن الامر بن المستعلي وهي الدعوة التي لا تزال قائمة حتى العصر الحاضر^(٢) . وهذه الدعوة الطيبية بعد اغتيال الإمام الامر أبو علي المنصور بدأت عندما رأوا رأيا يخالف رأى المصريين واتخذوا لأنفسهم إماماً آخر فكونوا فرقة إسماعيلية جديدة لا تزال قائمة الى اليوم باسم الإسماعيلية الطيبية أو باسم البهرة وقد انقسمت في القرن العاشر إلى فرقتين هما : فرقة البهرة الداودية وفرقة السليمانية . تنتسب الأولى للداعي قطب شاه داود " المتوفى عام ١٠٢١هـ الثانية تنسب إلى الداعي سليمان بن حسن ٩٩٧هـ وانتقلت الدعوة الطيبية من اليمن الى الهند في القرن العاشر وداعيتهم هو "ظاهر سيد الدين" في مدينة يومباي بمرتبة

(١) رجعنا في ذلك إلى ، المصدر السابق ، السجل (٥٦-٣٥-٤٣-٣٨-٥١-٥٤-٤-٧-٣-٦٢) ص ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ .
(٢) المصدر السابق ، ص ١٧ .

الداعي المطلق ، أما داعي السليمانية فهو على بن محمد باليمن وظاهر عقائدهم تتفق مع الإسلام ولكن عقيدتهم في الباطن بعيدة كل البعد عن عقائد أهل السنة والجماعة^(١).

والجدير بالذكر أنه بعد اغتيال الإمام الفاطمي " الامر بن المستعلى (عام ٥٢٤ او ٥٢٦هـ) واستنار وريثه الطفل (الطيب) لم يعد الخلفاء الفاطميون الأربعة الأواخر على مصر وهم (الحافظ أبو الميمون عبد المجيد (٥٢٥هـ) والظافر أبو المنصور إسماعيل (٥٤٤هـ) والفائز أبو القاسم عيسى (٥٤٩هـ) والعاقد أبو محمد عبد الله (٥٥٥هـ) .. لم يكونوا أئمة وكانت الخطبة باسم " القائم الإمام المنتظر الذي سيظهر في اليوم الآخر ولا يزال اتباع الفاطمية المستعلية يعتقدون أن الأئمة خلفاء الطيب يعيشون في استتار تام في مكان ما وسيظهرون أنفسهم حين يحين الوقت^(٢).
الطائفة الثانية هم :-

الإسماعيلية الشرقية (النزارية) وهم ينتسبون الى نزار بن الخليفة المستنصر بالله الفاطمي وأن الحسن الصباح صاحب قلعة الموت ينتسب إلى نزار هذا وقد اتخذ الحسن الصباح صاحب قلعة الموت ومؤسس طائفة الحشاشين من الإمام "الحسن" على ذكره السلام وهو الابن الأصغر لنزار إماماً وأعلن إمام جميع المستحيين في قلعة الموت عام (٥٥٩هـ) يذكر المؤرخون أن الحسن الصباح والذي يلقبه أتباعه "سيدنا" أتى إلى مصر داعياً من فارس "حاجاً الى إمامة المستنصر بالله الفاطمي وسمع منه أن نزار هو صاحب الأمر بعده وقد أتيح له الاطلاع على أسرار الفاطميين وعقائدهم وعندما عاد إلى بلاده استولى على حصن الموت في شمال إيران ،

(١) نظر دكتور محمد كامل حسن ، طائفة الإسماعيلية ، ص٤٨ ولزيد من التفاصيل من ص٤٩ الى ص٦١.

(٢) نظرننا : المصدر السابق ص٦١ دائرة المعارف الإسلامية ، ج٣ (مادة إسماعيلية ص٣٨٧).

وقد أشاع الخوف والفساد في هذه الناحية ثم جاء من بعده الإمام حسن الذي ادعى انه من نسل نزار ابن المستنصر فأبطل العمل بالأحكام الدينية لأن وقت البعث قد حان ، وزعم أن الإمام ظهر في شخصه هو وأن ملكوت السموات قد نزل عليه ومعه التحرر من القيود الشرعية.. وهكذا إلى أن جاء هولاء فدمروهم ٦٥٤هـ^(١) ويقال انه بعد مقتل نزار ابن المستنصر بالله على يد بدر الجمالي وتوليته الإمامة المستعلى أن الحسن الصباح بعث فدائيين فسرقتوا أحد أبناء نزار وحملوه إلى فارس ، وأصبح الحسن الصباح هو صاحب الدعوة في فارس وأنه كان يبعث بدعائه لمناظرة أصحاب المذاهب الأخرى واستمالة الناس لمذهب الإسماعيلية وقد مات عام (٥١٨هـ) وخلفه " أبو علي داعي الدعاة بقزوين وجعل له القيادة الروحية الدينية وكذلك "كيا بزرگ" حيث جعل له القيادة الدنيوية . وهكذا يكون قد فصل بين القيادة الروحية الدينية وبين القيادة الدنيوية لكن جاء من بعدهم دعاة آخرون^(٢) .

والجدير بالذكر : أن عقائد هؤلاء الاسماعيلية النزارية مستمدة من عقائد الإسماعيلية الفاطمية وخاصة في طريقة التأويل الباطني الرمزي وكذلك اعتقاد الباطن وإبطال الظاهر ورفع التكالييف والغلو في المذهب - وقد أطلق عليهم الإسماعيلية النزارية الباطنية والسبعية التعليمية والحشاشون والملاحدة^(٣) .

وجدير بالذكر أيضا أن هناك علاقة وثيقة بين طوائف الاسماعيلية النزارية في سوريا وبين اسماعيلية الموت في فارس - بفضل شخصية رئيس الإسماعيلية في

(١) لمزيد من التفاصيل في ذلك : دائرة المعارف الإسلامية - ج٣ ، ص٢٧٦ وص٣٧٩ .
- دكتور محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص٢١٤ ، ص٢١٥ .
- دكتور محمد كامل حسين طائفة الإسماعيلية ص٦٢ وما بعدها .
(٢) لمزيد انظر : دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الاسماعيلية ، ص٦٢ ، ص٩٠ ، كذلك دائرة المعارف الإسلامية ، ج٣ ، مادة إسماعيلية ، ص٣٧٦ ، ص٣٧٩ ، ص٣٨٧ .
(٣) المصادر السابقة ، دكتور محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص٢١٩ .

سوريا " راشد الدين سنان عام (٥٥٧هـ)^(١) .

وفي ذلك يذكر الكاتب الاسماعيلي عارف تامر أن الاسماعيلية النزارية تعرضت لهزات عنيفة فو سوريا من قبل القساميين بشئون الدعوة المستعلية في مصر ، وانقطاع الدعاة عن الوعظ وقطع الامدادات من قبل رئيس الدعوة المباشر الإمام نزار (ص) في فارس ، كما أن الحسن الصباغ كان مشغولاً بتثبيت دعائم مملكة نزارية في فارس تضاهي مملكة المستعلي قوة وازدهار إلى أن أتى راشد بن سنان (٥٥٨هـ) محارب الصليبيين وقد تعرضت الاسماعيلية النزارية لنكبات كثيرة على يد طوائف كثيرة ومنهم النصيري ثم اصاب الدعوة في سوريا ما اصابها في ايران من انقسامات فحل محلها دولة أهل الشروخيم على الدعوة الحجاب الستري وتنقل الأئمة بين الهند والصين والعجم والافغان والعراق مستترين بالتقية إلا عن رجال دعوتهم المخلصين^(٢) .

واما من الناحية الفكرية فيذكر عارف تامر أنه بعد نزوح الاسماعيلية من قلاعهم وما احل بهم من نكبات خلفوا ورائهم كتب الدعوة والوف المجلدات والمخطوطات ولكنها أحرقت ولو بقيت الى اليوم لاستفاد منها العالم وكشفت عن الكثير من العلوم الفلسفية ولم يظهر الا بعض كتب لبعض دعائهم منهم " داعي سرمين وحلب شهاب الدين أبي فراس وداعي العليقة حسن المعدل والشيخ محمد أبي المكارم .. الخ^(٣) ويمكن أن نضيف الى ذلك أن الاسماعيلية في هذه الفترة من الاضمحلال وفي عهد الاستتار ظهوروا بمظهر مشايخ الصوفية . وقد كان عدد كبير

(١) نفس المصادر السابقة .

(٢) عارف تامر ، أربع رسائل إسماعيلية - تحقيق وتقديم - ص ١٥ ، ص ١٩ ، طدار الكشف ببيروت ١٩٥٢م .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٩ .

منهم فى مناصب وزارىة^(١).

وفى العصر الحدىث وبعد أن أختفوا فترة حتى القرن التاسع عشر ظهر فى ايران " حسن على شاة" جمع حوله عدد من الإسماعىلىة وشجعه الانجلىز على الثورة ضد شاة ايران ولكنه فشل ثم رحل الى افغانستان ومنها إلى الهند فى مدينة (بومباى) واعترف به الإنجلىز إماماً للطائفة الإسماعىلىة النزارىة وخلصوا عليه لقب " أغاخان" وفرح أتباعه النزارىة وتوفى سنة (١٨٨١م) ثم خلفه من بعده ابنه (أغا على شاة) استطاع أن ينشر تعاليم الاسماعلىة ثم اتى من بعده (محمد الحسىنى شاة) أغاخان الثالث .. وكان يحب أن يظهر بين المسلمين أنه من نسل فاطمة الزهراء بنت الرسول الكرىم صلى الله عليه وسلم ويناصر المسلمين فى أماكن كثيرة وقد طرح صفته المذهبىة^(٢)، وهكذا فى تاريخ طويل وهم يسمون الآن "الخوجوات " النزارىة " فى مقابل البوهرى أو البهره المستعلىة^(٣).

ومما يستحق الذكر أن الشىعة الفاطمىة قد تطور منها فرقة الدروز Druze sect ويدعى أصحابها ألوهىة الحاكم بأمر الله الفاطمى ، وقد تأسست دعوتهم بفضل الداعىن الاسماعىلىين حمزة والدرزى .. وعموما وأن كانوا ينتسبوا الأسماعىلىة إلى إلا أنهم انسلخوا من طائفة الشىعة الإسماعىلىة^(٤) وفيما يتعلق بتطور هذه الفرقة وعقيدتها يذكر بعض الباحثىن ومؤرخى الفرق المحدثىن " أن كلمة الدروز " أطلقت أولاً على أتباع محمد ابن إسماعىل المجوس الباطنى المشهور بمشتكىن الدرزى الذى ردد آراء قدماء اليهود فزعم ألوهىة على بن ابى طالب ،

(١) دائرة المعارف الإسلامىة . ج٣ (مادة إسماعلىة) ص٣٨٧.

(٢) دكتور / محمد كامل حسىن ، طائفة الاسماعلىة ، ص١١٦ ، ص١٢٩.

(٣) دائرة المعرفة الإسلامىة . ج٣ ، ص٣٨٤.

(٤) Encyclopaedia Religion, and Ethics V, II (see art shiafs) p456 (٤) - Edinbr glr new york 1921 .

ودعا لألوهية الملك الفاطمي الحاكم بأمر الله وزعم أن للقرآن معان خفيت الا عليه ، وقتله الموحدون عام (٤١١ هـ)^(١) .

وعلى الرغم من الاختلاف الواضح بين المؤرخين والكتّاب حول اسم الدروز إذ أن أرباب هذه الطائفة لا يحبون أن يلقبوا بهذا اللقب ويستنكرون أن نسبهم أحد إلى الداعي الاسماعيلي " نوحشكين الدرزي " الذي يرمونه بالالحاد لذلك فإنهم يطلقون على أنفسهم الآن الموحدين كذلك فإنهم ينتسبون إلى قبائل وعشائر عربية ، يضاف إلى ذلك أن الصلة بين هذه الطائفة وبين الفاطميين والقرامطة قديمة منذ أن فتح جعفر بن فلاح قائد المعز لدين الله دمشق فكانت طائفة منهم مواليه للفاطميين وطائفة أخرى " أقصد من هذه القبائل والعشائر العربية " كانت موالية القرامطة - يتضح ذلك من خلال العقائد الدرزية التي تقول : أن المعبود أظهر ناسوته في شخص زكروية بن مهروية زعيم القرامطة ولا يزال الدروز الى الآن يطلقون لقب "قرمطي " على كل رجل زاهد متعبد^(٢) .

وبدون أن نتدخل في تفاصيل كثيرة .. فإن الدعوة الفاطمية أنتشرت في جميع بلاد الشام بفضل الدعاية المنظمة التي وضع الفاطميون أسسها .. إلى أن جاء الحاكم بأمر الله وأعلن مذهبه الجديد فكان أهل وادي .. التيم وحووران ، وجبال لبنان هم الذين قبلوا هذه العقيدة وظلوا يحافظون عليها إلى الآن ومما يجب ذكره أن الدروز كانوا يتبعون سياسة عربية إسلامية قبل كل شيء أتضح ذلك من خلال كفاحهم ضد الغزوات الصليبية الى جانب أخوانهم المسلمين من المذاهب الأخرى^(٣) بغض النظر عن تطرفهم المذهبي العقائدي كما سنرى .

(١) محمد علي الزغبى ، الدروز طاهريهم وباطنهم ، ص ١٠ ط مكتبة عرفان سنة ١٩٥٦ م.
(٢) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الدروز تاريخها وعقائدها، ص ١٠٦ ط دار المعارف بمصر، سنة ١٩٦٨ م.
(٣) المصدر السابق ، ص ١٠ ، ص ١١ .

ويذكر المؤرخون ثلاثة من كبار دعاة الإسماعيلية أسسوا هذا المذهب وهم "الحسن الفرغاني المعروف "بالأخرم" وحمزة بن علي بن أحمد ، ومحمد بن إسماعيل الدرزي " وقد بدأت هذه منذ عام (٤٠٨هـ) . وتنقسم طائفة الدرزي الآن إلى قسمين كبيرين هي طائفة الجنبلاطية واليزيدية^(١) وفيما يتعلق بمذهب هذه الطائفة فإن الباحث في عقيدتهم يجب أن يكون ملماً إماماً كاملاً بعقيدة الشيعة الفاطمية ، إذ أن المصطلحات المذهبية الفاطمية تكاد تكون هي المصطلحات المذهبية عند الدرزي ، بل وأحياناً نجد أن الذين وضعوا عقيدة الدرزي يستعملون مصطلحات الفاطميين لدلولات جديدة^(٢) . وتتلخص عقائدهم ومناهجهم في القول : أن روح آدم انتقلت إلى علي بن ابي طالب ومنه إلى أسلاف الحاكم بأمر الله ملك الفاطميين مقمصة من واحد إلى آخر والدين الحق توحيد الحاكم ، ويذكر " كرد " أن الدرزي يعتبرون الصوم : صدق السان وحفظ الخوان بدل الصلاة ، ويقرؤون القرآن ويذهبون للقول بقدوم العلم تبعاً لتعاليم الفلاسفة ، ويقولون بالتناسخ معبرين عنه بالتقمص .. ذكر ذلك القريري نقلاً عن مرآة الزمان في ذكره للدرزي^(٣) .

ومن غير شك في أن عقيدة الدرزي ومنهجهم في التأويل وإن كانوا يقتربون إلى حد ما من طريقة وعقائد الاسماعيلية الفاطمية غير أنهم أكثر غلواً وتطرفاً من إخوانهم الفاطميين في مصر وكما نرى أنه بينما نجد أن الدرزي يدعون تأليه الحاكم بأمر الله ويشتمون في التأويل ويفهمون أركان الإسلام على ظلمة تأويل تلامذة نوشيكيين الدرزي ويزينوها للبسطاء والمساكين^(٤) غير أننا نجد الحاكم بأمر الله عند

(١) المزيد من التفاصيل : المصدر السابق ، ص ١٤ ، ص ٧٢ ، ص ٨٧ كذلك دكتور علي أبو ريسان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص ٤٤٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨٣ .

(٣) دكتور كامل مصطفى الشبيبي ، الصلة بين التصوف والتشيع ، ص ٢٢٦ .

(٤) محمد علي الزغبى ، الدرزي ظاهرهم وباطنهم ، ص ١٢ .

الفاطميين في مصر يعد إماماً من أئمتهم مثل غيره من الأئمة س، وهو من البشر مثل غيره .. وغير أن مرتبة الإمامة وما يتصل بها من التأييد تجعله من الناحية التأويلية في مستوى أعلى من مستوى غيره من البشر . ولم يقل أحد دعاة الفاطميين في مصر أن الأئمة آلهة ، بل هم مثل العقل الكلى وهنا يقول شاعرهم :

لست دون المسيح سماويا أهل شرك ولا تسميك رباً .
لقد جعل فلاسفة الدعوة الاسماعيلية الفاطمية للأنبياء والأوصياء والأئمة مراتب ، ومرتبة الإمام هي آخرها ، وقالوا أن التوراة والانجيل والقرآن بشرت بهؤلاء .. وأولوا آيات الكتاب الكريم إلى إنها نزلت في الأئمة .. غير انهم لم يجعلوا للحاكم شأن خاص فيها^(١) .

هـ- حقيقة أخوان الصفاء ونظامهم الفكري في التأويل :-

اختلف الباحثون والمؤرخون حول حقيقة أخوان الصفاء ونظامهم الفكري ، كذلك الهيكل المذهبي الذي يحتوي فلسفتهم الدينية وربما يرجع ذلك فيما أتصور إلى الطريقة السرية التي أحاطت بها هذه الجماعة نفسها . وفيما يذكر الكاتب الإسماعيلي المعاصر " أن جماعة أخوان الصفاء وخلان الوفاء لغز مبهم في التاريخ الإسلامي ، وسر من أسرار العقائد الباطنية الفلسفية . وهو موضوع تضاربت الأقوال فيه فأصبح مثاراً للجدل والتخمين"^(٢) .

والجدير بالذكر أن بعض الآراء قد ظهرت تشيد بهذه الطائفة ونظامهم المذهبي وما يحتويه من آراء وتيارات فلسفية ودينية مختلطة وتعددهم من طوائف

(١) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الدروز ، تاريخها وعقائدها " ، ص ٥٠ .

(٢) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، وخلان الوفاء ، ص ٧ ط الكاثوليكية ، بيروت لبنان ١٩٥٧م .

الشيعة الإسماعيلية والباطنية . إذ أننا نجد بعض الآراء الأخرى تقترح في هذا النظام الفلسفى الدينى وتعددهم ضمن التيارات السياسية التى امتزجت بالآراء الدينية المناهضة لنظام الحكم والدولة فى عصرها . وفيما أرى أن هذه الجماعة لجأت إلى استخدام طريقة التأويل الفلسفى الباطنى أو الرمضى لمزج التيارات الثقافية المختلفة بالآراء الدينية من ناحية ومن أجل التعمق الباطنى وإضفاء طابع السرية والتكتم على أساليبهم ومذهبهم السياسى العقائدى ، وهذا المنهج هو الذى اتبعه دعاة الإسماعيلية مما يجعلنا نجزم انهم شيعة إسماعيلية .

وإذا كان ذلك كذلك ، يرى الدكتور طه حسين " أن كتاب أخوان الصفاء يمثل من جهة فساد الحياة السياسية الإسلامية فى ذلك الوقت لأن الذين كتبوه جماعة لا نكاد نعرف منهم أحداً لأنهم كانوا يعملون من وراء ستار ، وكانوا يعملون لغرض سياسى قبل كل شئ .. وفى موضع آخر يذكر .. كان هؤلاء الناس إذن يعملون من وراء ستار ويؤلفون جماعة سرية وكان قوام جماعتهم هذه فيما يظهر سياسياً وعقلياً ويريدون قلب النظام السياسى وهم يتوسلون إلى ذلك بقلب النظام العقلى المسيطر على حياة المسلمين^(١) .

ومن خلال العديد من التحليلات يذكر أحمد أمين " انهم جماعة متخبرون يتخبرون من كل دين ومذهب ما يناسب عقليتهم ولا يتورعون من الاقتباس من النصرانية واليهودية ووثينى اليونان والفرس والهند وما يرون أنه معقول - فمن قال أنهم سنيون سنية تامة قد اخطأ ، ومن قال انهم شيعة شيعة تامة فقد اخطأ ، ولكنهم من غير شك أميا لهم شيعة^(٢) .

(١) نظرننا دكتور طه حسين ، رسائل أخوان الصفاء - المقدمة ، ص٧ . ص٩ .
(٢) أحمد أمين - ظهر الإسلام ، ج٢ ص١٥١ ، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٢م .

ويذكر البعض الآخر من الباحثين " أننا إذا تتبعنا رسائل الأخوان وجدناهم يدعون إلى إقامة دولة جديدة على أسس جديدة ، ويدعون إلى تفهم خاص للدين على أساس الفلسفة ، وأننا نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول أن غاية الأخوان سياسية بحثه ، وما تشيعهم إلا مجرد ظاهر يخفون تحته آرائهم الحقيقية وأغراضهم الخاصة ، وذلك على خطة الإسماعيلية وفي تحفظ شديد وفي تقية غريبة ، ويظهر هدفهم السياسى من عدة مواطن من رسائلهم^(١) .

ولكن مع كثرة هذه الاختلافات فى الآراء بشأن هذه الجماعة فأننا نود أن نركز على أكثر الآراء دقة فى فهم وتصوير طابع هذه الجماعة وهيكلهم المذهبى ومكانة التأويل فى نظامهم .

فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ظهرت جماعة سياسية دينية ذات نزعات دينية متطرفة ، وربما كانت إسماعيلية على وجه اصح . وهذه الجماعة اتخذت البصرة مقراً لها كانوا يطلقون على أنفسهم " اخوان الصفاء " لأن غيا تهم كانت السعى إلى سعادة نفوسهم الخالدة بتضافرهم فيما بينهم وبغير ذلك من الطرق وخاصة العلوم التى تطهر النفس وكان لهم جهود فى التهذيب النظرى وقد أنتجت سلسلة من الرسائل رتبت ترتيباً جامعاً لشتات العلوم متمشية مع الأغراض التى قامت من أجلها الجماعة وهى حوالى (٥١-٥٢) رسالة ومن مؤلفيها : أبو سليمان محمد ابن مسير البستى المشهور بالقدس - وأبو الحسن على بن هارون الزنجاني - ومحمد بن أحمد النهرجورى والعوفى - وزيد بن رفاعه . وقد كان الأخوان يعبرون عما يجول فى نفوسهم بأسلوب غير صريح^(٢) .

(١) حنا فاخورى ، خليل الجر ، تاريخ الفلسفة العربية ، ج١ ، ص ٣١٣ .

(٢) نظرننا : دائرة المعارف الإسلامية ، ج٣ (مادة اخوان الصفاء) ص ٤٥٢ .

- كذلك أحمد أمين ، ظهر الإسلام ، ج٢ ص ١٤٣ وما بعدها .

وهناك آراء لعدد من المستشرقين تؤكد الصلة الحقيقية بين مذهب الأخوان وبين المذهب الشيعي الإسماعيلي .. قال المستشرق كازانوفان :
أكد أن آراء الإسماعيلية توجد كلها فى رسائل أخوان الصفاء وقال
ماكدونالد لقد تلقى الإسماعيلية تعليم أخوان الصفاء ، وزادوا فيها فى حصونهم
الجيلية ومقر قواهم^(١).

ولكن النظرة الشاملة لجماعة أخوان الصفاء توضح لنا أنها ذات نزعة
شيعية متطرفة حتى قيل أنها إسماعيلية وكانت موضع عطف بنى بويه الذين كان
لهم النفوذ الفعلى فى بغداد حول منتصف القرن الرابع الهجرى (٣٣٤هـ) وقد
استطاعت هذه الطائفة أن تعمل على التوفيق بين العلم والدين ، والانسجام بين
الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية ، وتوحيد الثقافة فى صورة دائرة معارف ،
وقد كانوا جماعة سرية تتألف من طبقات متفاوتة ، وقد اخذوا كثيراً من مبادئ
الفلسفة الطبيعية ومتأثرين بالفيثاغورية الحديثة ، ولجأوا إلى تأويل القرآن تأويلاً
مجازياً ، وتعتبر رسائلهم اشبه بدائرة معارف أخذت من كل مذهب فلسفى بطرف
وتبدأ فلسفة أخوان الصفاء بالنظر فى الرياضيات ، وبالتلاعب بالأعداد والحروف ثم
تنتقل إلى المنطق والطبيعيات فتدرك كل شىء إلى النفس وما لها من قوى وتنتهى
أخيراً إلى الاقتراب من معرفة الله على نمط صوفى ، والواضح من آرائهم أيضاً أنها
تتضمن مذهب جماعة مضطهدة تبدو النزعة السياسية مع جميع اجزائه .. وما عانوا
من الآلام وما قاموا به من كفاح .. وما كان يخلج نفوسهم من الأمل ، وما تواصلوا به
من الصبر ويلتمسون فى هذه الفلسفة الروحية سلوى لتقوتهم وتطهيراً لها ، وهذه

== كذلك ديبور ، تاريخ الفلسفة الإسلامية ، ص١٢٦ تحقيق دكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة .
(١) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص١٦ .

الفلسفة هي دينهم وشعارهم المذكور أن يكون الواحد منهم مخلصاً حتى الموت^(١).
يتضح لنا مما سبق أن أخوان الصفاء طائفة إسماعيلية شأنها في ذلك شأن
جميع طوائف الشيعة الإسماعيلية الأخرى منهجاً وموضوعاً ، وإن كانت آراء
بعض الباحثين ترجح ذلك غير أن الحقيقة الجازمة نكتشفها من خلال ما وصل
إليه الكاتب الإسماعيلي المعاصر عارف تامر حيث أثبت بالادلة النقلية والتحليلات
العقلية أنهم شيعة إسماعيلية وعلى ذلك فقد قال بان ما ورد في رسائلهم يؤكد
انتساب هؤلاء الحكماء المبرزين إلى الاسماعيلية " واصلتهم الوثيقة بها .. ويمكن
اعتبارهم من المؤسسين لهذه الرسالة الفلسفية العظيمة ، وهي الفلسفة الاسماعيلية
التي بذر بذورها الأخوان ، ثم نمت وترعرعت وبرزت أخيراً في مصر بعد جهاد
طويل لتصبح نواة لتعاليم ودستوراً لدولة إسلامية عظيمة هي الدولة الفاطمية^(٢).
والجدير بالذكر أنه يجب الاطلاع على ما ظهر من الكتب والرسائل التي
ظهرت الى حيز الوجود أخيراً وتعميق النظر فيها - فقد أشار أخوان الصفاء في
الرسالة الجامعة بقولهم " وقد قلنا لك في رسالة كيفية الدعوة أن لنا كتباً لا يقف
على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سوانا ولا يعلمها الناس من قبلنا ولا
يتعلم قراءتها الا من علمناه ولا يعرف صور حروفها الا من عرفناه^(٣) ".
ويمكن أن ندلل على ما سبق الإشارة إليه من خلال بعض الأمثلة التي
نستقيها من نصوص ونظامهم الفكري في رسائلهم بالإضافة إلى ما أشار إليه في هذا
الصدد دعاة الإسماعيلية أنفسهم .. قال الداعي الإسماعيلي اليمنى الأجل " إبراهيم

(١) نظرنا : دكتور حسن إبراهيم ، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي ، ج٣ ص٣٨١، ص٣٨٢ ،
ط مكتبة النهضة المصرية ١٩٩٠م .

(٢) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص٧ ، ص٨ .

(٣) أخوان الصفاء - الرسالة الجامعة ، ج٢ ، ص٣٧١ .

بن الحسين الحامدي (ت ٥٥٧هـ) " في كتابه المخطوط " كنز الولد عند ذكر الرسائل " الرسالة الجامعة " .. بقوله " قال الشخص الكامل صاحب الرسائل .. وقال بعض الدعاة في رسائل مخطوطة " أن رسائل أخوان الصفاء هي القرآن بعد القرآن ، وهي قرآن العلم .. كما أن القرآن هو قرآن الوحي ، وهي قرآن الإمامة ، وذلك قرآن النبوة .. ويذكر الداعي الإسماعيلي إدريس عماد الدين في كتابه زهر المعاني : أن الإمام " أحمد بن عبد الله " قام بأمر الله ووحيه وهو الثاني من الخلفاء وحجته " عبد الله بن ميمون " وأحمد بن عبد الله ممثلون النطفة في دورهم مقابل لنوح ثاني النطفاء ولجده الحسين بن علي ثاني الانتماء فنشر العلوم ظاهراً وباطناً وصنف الرسائل وجعلها على العلوم الأربعة ، ثم جعلها ثلاث وخمسون رسالة لعل الداعي إدريس ضم إلى الرسائل رسالة "جامعة الجامعة"^(١).

ومما يؤكد أن واضع رسائل أخوان الصفاء دعاة وأئمة من الشيعة الإسماعيلية ما ذكره لنا الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون بقوله " وسألت عن معنى قول الصادق (ص) تمام امرنا بسبعة ثلاثة منا وأربعة من غيرنا : فالثلاثة هو وولده وولد ولده والأربعة الذين هم من غيرهم هم : " الأحداث والمختلس وأخا المختلس والقдах " .

وهؤلاء السبعة هم الذين مهدوا للدولة الفاطمية وركزوا دعائهم ، وعملوا لأجل بنائها وهم بالتحقيق الأئمة الثلاثة المستورون : عبد الله - وأحمد والحسين والحرم الأربعة مؤلفون الرسائل هم : عبد الله بن حمدان - وعبد الله بن سعيد وعبد الله بن ميمون وعبد الله بن المبارك^(٢).

(١) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص ١٧ ، ص ١٨
(٢) الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون التميمي ، الرسالة المذهبية ، (ضمن خمس رسائل إسماعيلية) ص ٧٢ ، نظر كذلك الداعي الإسماعيلي السوري أبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة ، رسالة الأصول والأحكام ، ضمن خمس رسائل إسماعيلية ، تحقيق عارف تامر .

وإذا تتبعنا النظام الفكري والفلسفة الباطنية من خلال النصوص الواردة في الرسائل نجدها تنطبق تماماً مع النظام الفلسفي الباطني في كتب الدعوة الإسماعيلية وعند دعائها البارزين وبصفة خاصة النسق الباطني الرمزي في التأويل وعلى سبيل المثال جاء في الرسائل " أعلم يا أخى أن كواكب الفلك هم ملائكة الله وملوك سماواته خلقهم الله تعالى لعمارة عالمه وتدبير خلائفه وسياسة بريته وهم خلفاء الله في أفلاكه كما أن أفلاك الأرض هم خلفاء الله في أرضه^(١) .

ولا شك أن هذا النص نستنبط منه تعاليم الإسماعيلية الباطنية ، إذ أن تأويل هذا النص عند الإسماعيلية يفيد أن الكواكب المشرقة : هم الدعاة الذين يشرفون بالعلوم على الاتباع وعلى الكافة . والسماء : هي الشريعة ، أو عالم الدين أو الدعوة التي ترسل مياه الأمطار لأحياء الأموات . والأقطار : هي العلوم الإلهية والملائكة : الذين يقيمون هذه الدعوة هم حدود عالم الدين^(٢) .

وجاء في الرسائل " وما يجمعنا وإياك أيها الأخ البار الرحيم محبة نبينا عليه السلام ، أهل بيت نبينا الطاهرين وولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب خير الوصيين صلوات الله عليهم أجمعين^(٣) هذا يثبت أن الأخوان من الإسماعيلية إذ أن كلمة وصي لم تكن لتعرف لدى أحد من الفرق الإسلامية قبل ظهور الإسماعيلية . وفيما يتعلق بالعلوم الباطنية وأختصاص أهل البيت بها جاء في الرسائل وهذه الولاية المخصوصة بأهل البيت بيت الرسالة عليهم السلام لا يحتاجون فيها إلى مديري غيرهم وإلى علماء سواهم ولا يطلع الناس على أسرارهم ولا يعرفون

(١) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج ١ ، ص ٩٨ .

(٢) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص ٢١ .

(٣) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، تحقيق خير الدين الزركلي المطبعة العربية بمصر ١٩٢٨م .

سينهم فى موتاهم ولها علوم يتميزون بها وينفصلون عن العالم بمعرفتها وأعمال يعملونها لا يشركون فيها غيرهم . هذا النص يشير إلى العلوم الباطنية التى كثيراً ما حظرت الأئمة من أهل البيت على اتباعهم إذاعتها ونشرها إلا على أهلها ويوضح النص أيضاً أن واضع الرسالة هم أئمة الإسماعيلية الذين كانوا يعيشون فى دور السقر الأول^(١).

جاء فى الرسائل ما يفيد التعاليم الباطنية الإسماعيلية وفلسفتها واعتقاداتها الخاصة بالنبوة والولاية " قيل يا رسول الله من قال لا اله الا الله دخل الجنة فقال نعم من قالها مخلصاً دخل الجنة ، وما إخلاصها ؟ قال صلى الله عليه وسلم معرفة حدودها وأداء حقوقها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم " أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أرادها فى المدينة فيأتى الباب"^(٢).

ولا شك أن هذا الحديث أو التعليم منتشر فى كتب الإسماعيلية ورسائلهم ويؤيد طبقاً للمذهب الإسماعيلى فى الولاية . وهناك إشارات كثيرة إلى زوال دولة أهل الشر (أى العباسيون) والتبشير بظهور الإمام المهدي الإسماعيلى بقولهم " ولا يد من كائن قريب وحادث عجيب فى صلاح الدين والدنيا"^(٣).

ومما يوضح هذه العبارات بصورة أوضح ما جاء فى بعض النصوص المنتشرة فى الرسائل والتى تشتمل على نظامهم الفكرى الفلسفى والعقائدى الذى يوضح إيمانهم بأئمة العلماء بأمور الديانات العارفون بأسرار النبوات المتأدبون بالرياضيات الفلسفية وإذا لقيت أحداً منهم وأنست منه رشداً فبشره بما يسره ، وذكره باستئناف دور الكشف والانتباه وإنجلاء الغمة عن العباد بانتقال القرآن من

(١) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص ١٩ ، الرسائل ج ٤ ، ص ٤٠٣ .

(٢) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج ٤ ، ص ٤٨٦ .

(٣) المصدر السابق ، الرسالة الجامعة ، ج ١ ، ص ٥٢٣ .

برج مثلث النيران الى برج مثلث النبات والحيوان فى الدور العاشر الموافق لبيت السلطان وظهور الإعلام^(١) وفى نص آخر قولهم " فسار ذلك سبباً لاختفاء أخوان الصفاء وانقطاع دولة خلان الوفاء إلى أن يأذن الله بقيام أولهم وثانيهم وثالثهم فى الأوقات التى ينبغى لهم القيام بها " .

وتأويل هذه النصوص طبقاً للمذهب الباطنى الاسماعيلى يدل دلالة قاطعة على التبشير بظهور الإمام فى دور الكشف بعد دور الستر وبداية الدولة الاسماعلية الفاطمية فى المغرب العربى إذ أن جميع الظواهر الفلكية المذكورة بالمقطع السابق دلت على أن الإمام العاشر هو الإمام " الحسين بن احمد " وهو والد الإمام " محمد المهدي " الذى انقلبت من كهف الستر وكان فى سلميه سوريا " واستأنف دوره بظهوره فى المغرب كخليفة فاطمى ، أما المقطع الثانى فيشير إلى انشواء الأئمة وراء حجاب الكثيف مع بيان واف عن انتهاء هذا الدور وبظهور أول أئمة دور الستر " محمد المهدي " والثانى القائم " والثالث المنصور^(٢) .

ولعل أهم ما يميز النظام الفكرى والفلسفى العقائدى عند أخوان الصفاء بالإضافة إلى ما سبق هو طريقتهم فى التأويل ، وهذا الأسلوب فى التأويل يفيد مدى ما وصلت إليه هذه الجماعة السرية فى التعمق الباطنى الرمزى للنصوص والإكثار من الألغاز والإشارات الى حقائق باطنية أو صور رمزية ويمكن أن نعطي أمثلة كثيرة على ذلك ، ولكن نقتصر على ما يؤدى الغرض المنشود ومن ذلك : ما جاء فى الرسالة السابعة والأربعين ما يمكن أن نعتبره المنطلق الأساسى وراء كل تأويل إشارى أو رمزى للنصوص والقصص .. وعندما صار أعضاء هذه الجماعة يؤولون القرآن

(١) المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ١٩٨ .

(٢) عارف ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص ٢٥ .

لخاصتهم تأويلًا مجازيًا^(١) فقالوا " أعلم أن للكتب الإلهية تنزيلات ظاهرة ، وهي الألفاظ المقررة المسموعة ، ولها تأويلات خفية باطنة وهي المعاني المفهومة المعقولة ، وهكذا لواضعي الشريعة موضوعات عليها وضعوا الشريعة ، ولها أحكام ظاهرة جليلة ، وأسرار باطنية خفية .. وفي استعمال أحكامها الظاهرة صلاح للمستعملين في دنياهم س، وفي معرفتهم أسرارها الخفية صلاح لهم في أمر معادهم... الخ^(٢) وفي موضع آخر في رسالة "الحيوان والإنسان" يقولون " أن للكتب السماوية تأويلات وتفسيرات غير ما يدل عليه ظاهر ألفاظها يعرفها الراسخون في العلم^(٣) .

ومن هذا المنطلق نجد أن رسائلهم غاصة بالصور الرمزية والتأويلات الباطنية الإشارية فيمثلون بحق الأسلوب الرمزي في الفكر العربي أحسن تمثيل ، وأخرجوا أفكارهم في قصص بارعة ، ونثروا الأساطير في رسائلهم الخلقية والنفسية حتى شابها في بعض مقاطعها فصول قليلة ودمنه^(٤) .

ويمكن أن نعطي مثلاً لطريقتهم الرمزية الباطنية في التأويل لقوله تعالى (سورة الرعد - آية ١٧) " انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زيداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق بالباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال " بقولهم " انزل من السماء ماء " يعنى القرآن " فسالت أودية بقدرها " يعنى حفظتها القلوب بمقاديرها من القلة والكثرة " فاحتمل السيل

(١) ديبر ، تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص ٩٥ .

(٢) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج ٤ ، ص ١٩٠ ، كذلك ج ٤ ، ص ١٣٨ ط بيروت .

(٣) المصدر السابق ، رسالة الحيوان والإنسان ، ط الترقى .

(٤) دكتور جيبور عبد النور ، أخوان الصفاء ، ص ٢٠ .

زيداً رابياً " يعنى ما يحمل ألفاظه وظاهرة معانى متشابهات حفظتها قلوب المنافقين الزائفة " الشاكين المتحيرين " ومما يوقدون عليه فى النار " مثل آخر يعنى الجواهر المعدنية لها زيد عند السبك كزيد السيل^(١)... الخ.

ولما كانت النزعة السائدة لدى أخوان الصفاء هى محاولة التوفيق والتلفيق بين الآراء ، والنظريات الفلسفية والباطنية والدينية ويقتربون فى ذلك من طريقة الفلاسفة الانتقائيين وكانت مثل هذه النزعة أو الطريقة من مميزات المدارس الفلسفية الشرقية . غير أن مدرسة أخوان الصفاء الشيعية الباطنية أكثر تعمقاً ، وقد ساعدهم على التزام هذه الطريقة ناحيتين هما اتساع دائرة أبحاثهم الفلسفية فى شتى المجالات حيث يصرحون فى كثير من الأحيان " أنهم لا يعادون علماً من العلوم ، ولا يهجرون كتاباً من الكتب ، ولا يتعصبون على مذهب من المذاهب لأن رأيهم يستغرق المذاهب كلها ويوحد العلوم جميعها^(٢).

وقادتهم هذه النزعة إلى أن يروا فى جميع المذاهب الفلسفية مذهباً واحداً يوافق جوهر الأديان ، ونظروا إلى الأنبياء نظرتهم إلى الحكماء لذا نجدهم ينظمون :
إبراهيم ويوسف والمسيح ومحمد وسقراط وفيثاغورث فى مدرسة موحدة الأهداف مختلفة الأساليب^(٣).

والناحية الأخرى : هى طريق التأويل وانزال الصور الحسية والنصوص الظاهرية على أساليب باطنية أو رمزية مجازية : فقد أولوا القرآن تأويلاً رمزياً لكى يتمشى مع تصورهم الروحى للأديان كما أولوا بعض القصص غير الدينية تأويلاً

(١) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج ٤ ، ص ٢٠ .

(٢) المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ١٠٥ .

(٣) المصدر السابق ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ .

رمزياً مثل قصص كتاب كليله ودمنه^(١).

ولا شك أن هذه الطريقة الرمزية والتصورات الباطنية عند أخوان الصفاء هي الطريقة المعتمدة والتي استخدمتها المدرسة الاسماعيلية ، وإن شئنا القول غلاة التشيع أو الباطنية بصفة عامة . كذلك فإن شيعة هذه النزعة في مدرسة أخوان الصفاء دفعتهم إلى إخضاع النصوص القرآنية الواردة لتعاليمهم وفلسفاتهم المذهبية .. لذلك نجدهم قد تأولوا الشعائر الإسلامية تأويلاً رمزياً " فالحج إلى مكة والقيام بالمناسك مثل ضربة الله لطواف الإنسان على هذه الأرض^(٢) .

وإذا كان هناك العديد من الأدلة النظرية والعلمية التي تثبت انتساب جماعة أخوان الصفاء لطوائف الشيعة الاسماعيلية وتمثلهم بالفلسفة الباطنية والعقائد الاسماعيلية فذلك من خلال نظامهم الفكري وترديدهم لكثير من الروايات المنتشرة في كتب الشيعة أو الخاصة بالذاهب الشيعية مثل قولهم " اعلم يا أخى أن لكل نفس من المؤمنين أبوين في عالم الارواح كما أن لأمثالهم أبوين في عالم الأجساد .. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه " أنا وأنت يا على أبوا هذه الأمة هذه الأبوة روحانية لا جسمانية^(٣) غير أن الاستغراق الباطنى والاستخدام الرمزي في التأويل بالإضافة إلى استخدام الأعداد كوسيلة لحساب الجمل لتدل على أصول المذهب الاسماعيلي وكذلك الثنائية المنتشرة في كلا المدرستين بالنظر إلى أنه ما من شيء إلا وله ظاهر وباطن أو مثل أو ممثول .. ليؤكد مدى امتزاج هاتين المدرستين وتمثلها لتيارات عقائدية وفلسفية واحدة .

وربما كان هذا راجعاً للكاتب عارف تامر في أن يعقد مقارنة بين ما ورد

(١) دائرة المعارف الإسلامية - الجزء الثالث (مادة أخوان الصفاء) ص ٤٥٤ .

(٢) أخوان الصفاء ، الرسائل ، الجزء الثاني ، ص ١١٩ .

(٣) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٢٨ .

من آراء عند دعاة الاسماعيلية وبين ما ورد في رسائل أخوان الصفاء في هذا الصدد فقال " أن ما جاء في كتاب دعائم الإسلام^(١) من نصوص فقهية يكاد يكون مطابقاً لما قصده أخوان الصفاء وقد تبين من الحكمة التي أوردتها أن الصلاة دائرة ناموسية دينية ظاهرة والرسائل دائرة علمية ناموسية حقيقية ، وفي الدائرة الناموسية الدينية صورة لما الدائرة العلمية كما أن في الدائرة العلمية معرفة ما في الدائرة الدينية الناموسية وكل هذا مطابق لنظرية المثل والمثول الإسماعيلية^(٢) .

وتتضح وجه المقارنة أكثر عندما يقسمون عدد الرسائل إلى اثنين وخمسين رسالة طبقاً لعدد ركعات صلوات الفريضة والسنة والنوافل " الصلوات إحدى وخمسون ركعة كما جاء في الناموس ، تضاف إليهم ركعتان جلوس في صلاة العشاء ومقامهما مقام ركعة واحدة يصلّيها المصلّي وهو جالس على ركبته ، فيصير المجموع اثنين وخمسون ركعة .

وقد اعتبر أخوان الصفاء عدد ركعات الصلاة إحدى وخمسون وأضافوا إليها " النية " وهي المتممة للصلاة - وهي ممثول " الرسالة الجامعة^(٣) " .

وأخيراً نلاحظ طريقة التأويل العددي لحروف الأسماء بعدد رسائل أخوان الصفاء " فالإمام عبد الله بن محمد " عندما جعل عدد رسائل أخوان الصفاء اثنين وخمسين رسالة طبقها على عدد حروف أسمه بحساب الجمل وهذا النوع من الحساب أول من استعمله وطبقه " الاسماعيليون " .

مثال ذلك ينقسم أسم الإمام عبد الله بن محمد إلى الحروف والتي يقابلها

الأعداد التالية :-

(١) القاضي النعمان بن حيون ، دعائم الإسلام ، تحقيق أحمد بن علي أصغر فيظى ط دار المعارف بمصر ، ط حديثة ، ١٩٦٩ .

(٢) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص ١٤ ، ص ١٥ .

(٣) المصدر السابق . ص ١٤ . كذلك ، النعمان بن حيون ، دعائم الإسلام ، ج ١ باب الصلاة .

$$\begin{array}{rcl} \text{ع} + \text{ب} + \text{د} & = & \text{ن} + \text{ل} + \text{هـ} + \text{ب} + \text{ن} + \text{م} + \text{ح} + \text{م} + \text{د} \\ ٧ + ٢ + ٤ & = & ٣ + ٣ + ٥ + ٢ + ٤ + ٤ + ٨ + ٤ \end{array}$$
$$= ٥٢^{(١)}$$

هكذا نجد أن جماعة أخوان الصفاء شيعة إسماعيلية استغرقت المذهب الإسماعيلي الفاضلي في كل آرائه وتياراته الفلسفية والعقائدية وكان منهج التأويل الباطني أو الرمزي الإشاري المنطلق الأساسي الذي تدعمت على أثره مذاهبهم وآرائهم وظهر ذلك بصورة واضحة في مدرسة الإسماعيلية الباطنية في مذهب التأويل الرمزي الباطني .

(١) عارف تامر . المصدر السابق ، ص ١٥٥ .

الباب الثانى

التأويل عند الشيعة الباطنية

محتويات الباب الثانى :-

- الفصل الأول : التحليل النقدي لفلسفة التأويل عند الباطنية .
- الفصل الثانى : منهج التأويل عند الغلاة من الشيعة وبعض الاثنا عشرية .
- الفصل الثالث : ظاهرة التأويل والباطن فى مذهب الإسماعيلية .
- الفصل الرابع : التأويل فى الإمامة عند الإسماعيلية .
- الفصل الخامس : منهج الشيعة الإسماعيلية فى تأويل الإنبيات والعبادات وأمور الحياة الأخرى .

الفصل الأول

التحليل النقدي لفلسفة التأويل عند الباطنية

أولاً : فلسفة التأويل عند الباطنية :-

رأينا في الباب السابق أن ظاهرة التشيع بدأت عندما ثار الجدل واحتدم الخلاف حول " مسألة الإمامة " وحاول كل فريق من المختلفين الاستدلال على مذهبه بما أوتي من وسائل عقلية أو نقلية - وظهرت الشيعة متميزة عن فرق المسلمين في التاريخ الإسلامي - وتكونت طوائفهم وتفرعت إلى فروع مختلفة - وكل فريق يزعم أنه على حق . وكل حزب بما لديهم فرحون - غير أن الشيعة غالوا كثيراً في الأئمة وتعمقوا البواطن وتأولوها على هذا المنهج . وكونوا فلسفة باطنية تقوم على أساس الاعتقاد . بأن الأشياء الظاهرية لها حقائق داخلية باطنية يمكن الوصول إليها عن طريق التأويل . وكذلك في أمور الدين هناك عبادات عملية يقوم بها علماء الظاهر . وأما العبادات العلمية فهي حقائق باطنية لا يعلمها إلا الأئمة وكبار دعاة المذهب وهي التأويل الحقيقي للظواهر .. وقد طبقوا هذه الفلسفة الباطنية على كل أشياء الوجود - وأمور الدين . وحاولوا المطابقة بين عالم الوجود وبين أمور الدين . ونحن في هذا الفصل - نحاول أن نبين فلسفة التأويل الباطني عند هؤلاء الشيعة - وما وجه إلى هذه الفلسفة من نقد وتفنيذ .

ذهب دعاة الباطنية إلى " أنه يجب معرفة حقيقة الشرائع خلاف ما عليه أهل الظاهر - ومن عرفها سقط عنه العمل . وكذلك لكل شيء في العالم ظاهر وباطن- حتى قالوا ذلك في الشرائع . وقالوا " الجنة - والنار - والصراط- وملك الموت وياجوج وماجوج .. إلى آخر ما هنالك - إشارات إلى معاني باطنية^(١) .

(١) دكتور النشار وفصل بديرعون - الإلهام لأفئدة الباطنية الطغام (ليحيى بن حمزة العلوي) المقدمة، ص ٢١، ط منشأة المعارف بالإسكندرية ، ط حديثة بدون تاريخ .

وسوف نوضح هذا المنهج الباطني عندما نتناول بحث مناهجهم في التأويل
في الفصول القادمة غير أن ما يثير الاهتمام هو كيفية تأسيس فلسفة الباطن على
طريقتهم في التأويل .

ولا شك أن منهج الباطنية في التأويل ساعدهم في تدعيم فلسفتهم الباطنية
وعلى ذلك فإن فلسفتهم في التأويل الباطني لظواهر الأشياء وأمور الدين تعنى أن الله
سبحانه وتعالى جعل كل معاني الدين في المخلوقات التي تحيط بالإنسان فيجب أن
يستدل بما في الطبيعة على فهم حقيقة الدين وقد جعلت المخلوقات على قسمين :-

قسم ظاهر للعيان قسم باطن خفي

فالظاهر يدل على الباطن - كجسم الإنسان يدل على النفس وهي الباطن،
وأن ما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية وما جاء في ظاهرة آيات القرآن هي
معاني يعرفها علماء أهل الظاهر ، لكن لكل فريضة من فرائض الدين تأويلا باطنيا
لا يعلمه إلا الأئمة وكبار دعائه وخاصة^(١).

ومن الجدير بالذكر أن هذه الفلسفة الباطنية في التأويل هي الأساس الأول
والدعائم القوية للعقائد الشيعية الغالية وبصفة خاصة عند الإسماعيليين
وطوائفهم من الباطنية .

وقد وصف ذلك أحد الباحثين الإسماعيليين المعاصرين حيث ذهب إلى أن
التأويل يعتبر من الدعائم الحقيقية التي تركز عليها معتقدات الشيعة الإسماعيلية
أو على الأصح من العلوم الفلسفية العميقة ذات الأثر الفكري البارز، والتي كثيرا ما
تتطلب الدراسة المتواصلة والاجتهاد المستمر للوصول إلى كنه الأشياء والوقوف على
الأصول المجردة^(٢).

(١) عارف تامر ، أساس التأويل للفاضل النعمان بن حيون ت ٥٣٦٣ (المقدمة) ص ١٨ ، ط بيروت ، ١٩٦٠ م.
(٢) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء وخلان الوفاء ، ص ٤٠ ط المكتبة الكاثوليكية ، ١٩٥٧ م.

وقد كانت بذور هذه الفلسفة الباطنية عند غلاة التشيع كما علمنا ذلك من خلال عقائدهم وتطورهم . ثم دخلت فى أحضان بعض غلاة الاثنا عشرية - من النصيرية والمتأخرين من الشيعة والمنسلخين من الإسلام وهم البابية والبهائية كما سنرى عند بحث منهجهم فى التأويل - ولكن هذه الفلسفة استغرقت عقائد الإسماعيلية وخاصة أخوان الصفاء - باعتبارهم من المؤسسين للنظريات الفلسفية الإسماعيلية كما وضحنا سابقاً .

ويعطينا الكاتب الإسماعيلي عارف تامر فكرة واضحة عن هذه الفلسفة الإسماعيلية فى التأويل الباطنى بقوله " أن التأويل هو علم باطن القرآن والاستدلال بالمحسوسات على المعقولات ، ونظرية موازنة الشرح للمعقول ، وهذا العلم اقتصرته معرفته والتكلم عن أصوله وفروعه على الراسخين بالعلم الذين هم الأئمة الموصوفون بوراثة الأنبياء وأصحاب الشجرة الكونية الثابتة الأصل ثم يشير إلى موقفهم من القرآن بأنهم اعتبروا أن القرآن الكريم تأويلاً باطنياً لا يمكن أن يصل إلى معرفته أو ينهل من نبعه الا من وصل إلى معرفة ماهية الأشياء ووقف على علم الحقيقة التى أتى بها النبى محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته^(١) .

والجدير بالذكر أنه قد ترتب على موقف الشيعة الباطنية من النصوص وتقسيمها إلى ظاهر وباطن ظهور نظرية (المثل والمثول) التى تكون لها شأن كبير فى الفلسفة الكونية او عالم الإبداع عند الإسماعيلية ، فقد جاء بالكتب والمؤلفات الإسماعيلية عند كبار دعاة المذهب " أن الظاهر هو المثل ، والباطن هو المثول . وقالوا الإنسان مثل ، والنفس ممثول والدنيا مثل والآخرة ممثول . وأن هذه الأعلام التى خلقها الله تعالى وجعلها قوائم الحياة من شمس وقمر ونجوم لها ذوات قائمة

(١) المصدر السابق ، ص ٤٠.

تحل منها محل المثل ، وأن قواها الباطنة التي تؤثر في المصنوعات هو ممثل تلك المثل^(١) لذلك هناك معانٍ مستترة تحت الألفاظ وأمور محجوبة وراء حجب كثيفة لا يجوز المرور بها مرور الكرام فهي قوام الدين وخلاصة عقيدة النجاة ، فالبارى تعالى جعل الموجودات بعضها ظاهراً جلياً وبعضها باطناً خفياً لا تدركه الحواس^(٢) .

وإذا كان التأويل هو باطن المعنى ورمزه وجوهره والحقائق المستترة وراء الألفاظ فإنه موقوف على الأسس الأوصياء أو الأئمة وأن التأويل الباطني مستودع فيهم ، يعبر عن ذلك الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون : أن الناطق إذ وفي دوره فقد قضى ما عليه بما يستحق بعد ذلك الارتقاء .. فحينئذ تقع النقطة ومن قبلها يودع أساسه ما معاني ما نصب من شريعته فيكون كذلك قبره ومستودعه ، فإذا الحق الناطق (النبي) بمعامله ظهرت المنزلة في أساسه فينطلق بالتأويل .. فيشرح معاني الأمثال المضروبة والحدود المنصوية^(٣) ..

ولما كان الإمام علي بن أبي طالب هو الوصي والأساس للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك فهو مستودع العلم الباطني أو التأويل والذي يتوارثه الأئمة من بعده كما تعتقد الشيعة الباطنية ، لذلك ذكر دعائهم أن المسيح عليه السلام قال للحواريين " آمنوا بالناطق السادس الذي يأتيكم بعدى ، فأنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالمثلوات وقيم لكم التأويل"^(٤) وهذا المعنى عند الإسماعيليين أو الشيعة عموماً تنصيب على رضى الله عنه للولاية أو الإمامة واستيداعه علم الباطن أو التأويل . وقد جمعت آراء ومعتقدات الشيعة كما هو وارد في كتبهم العلمية والفلسفية

(١) المصدر السابق ، ص ٤٠.

(٢) نفس المصدر والصفحة .

(٣) النعمان بن حيون ، الرسالة المذهبية ، ص ٥٥٥ ، ضمن كتاب خمس رسائل إسماعيلية ، تحقيق عارف تامر ، ط دار الأنصاف ، عام ١٩٥٦م .

(٤) المصدر السابق ، ص ٨٣.

والتاريخية وكما سنوضح ذلك أكثر فيما بعد ، بأن التأويل من العلوم التي خص بها الشيعة الباطنية أئمتهم وسمو لذلك بالباطنية وجعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم هو صاحب التنزيل للقرآن ، وجعلوا عليا صاحب التأويل .. وأسراره واتخذوا من النصوص القرآنية ليلاً على وجوب التأويل في قوله تعالى " وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث " سورة يوسف آية (٢١) وكذلك قوله تعالى " سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم " سورة فصلت آية (٥٣) كل هذا يوضح عندهم أن الظاهر وجد للدلالة على الباطن وهو المثلوث^(١).

وكما حاول دعاة الإسماعيلية إيجاد الأسانيد والأدلة من النصوص القرآنية لتدعيم فلسفة الباطن أو التأويل ، فأنهم كذلك استندوا إلى حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد بقوله عليه السلام " ما نزلت على من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن^(٢) " وقد عولوا على الحديث في منهجهم الباطني في التأويل واستدلوا به على صحة معتقداتهم الباطنية^(٣).

وجدير بالذكر إننا نصادف كثير من المصطلحات والتعبيرات السائدة في فلسفة الباطن عند الشيعة مثل باطن وتاويل ، وخاص وعام ، وتقيه .. وغير ذلك فالباطن الذي يقابل الظاهر لم يكن قاصراً على الفقرات المجازية بل يسرى على الفقرات التاريخية (الحوادث والقصص) وفقرات الوعظ وأحكام الشرع والمعاملات وعلى كل إنسان وفعل أو غاية ، فكل هذا يؤخذ مأخذاً رمزياً .. واستخدم العدد الرمزي والحروف الرمزية وطبق هذا على الكتب المنزلية وعلى الطبيعة بأسرها ، والتأويل هو تخلص باطني من نص ظاهري كان على هذا أساساً كالتنزيل وقائماً

(١) عارف تامر ، مقدمة كتاب أساس التأويل ، ٨٠٧.

(٢) النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص ٣٠.

(٣) تم تخريج هذا الحديث ، ينظر ص .

على الوساطة الإلهية ، وكان لكل نبي جاء بتنزيل (وصى) وهو على بن أبى طالب (فى الرسالة المحمدية) وهو الذى أعطى التأويل ، والخاصة هم الذين يلقنون المعرفة والطاعة للإمام الممثل لعلى ومصدر الثقة فى التأويل لأى جيل يضاف إلى ذلك أن فلسفة الباطن تقوم على مبدأ (التقية) الذى يتضمن عدم وجوب الكشف عن الباطن لأى شخص غير شيوخ المذهب أو الفرقة ، لذلك رأى البعض منهم أن اصطناع الظاهر فى الشريعة فى صورته الشيعية الصريحة يصبح تقية من حيث الاحتفاظ بالباطن مستورا^(١).

وإذا كان منهج التأويل عند الشيعة الباطنية يدور فى محيط المبدأ الأساسى بأن لكل ظاهر باطن ولكل تنزيل تأويل ، فإن التطلع الفلسفى أو النظرة الفلسفية فى هذا المنهج لا تعنى أن الشيعة نبذوا الشرائع المنزلة أو أنكروا ما جاء به القرآن والكتب المنزلة السماوية الأخرى مطلقا ولا سيما إذا علمنا أن علمائهم إسماعيلية واثنى عشرية أو الذين يمثلون الجوانب المعتدلة فى المذاهب الشيعية يؤكدون على ضرورة التمسك بالظاهر إلى جانب الباطن^(٢) إلا أنهم وخاصة الإسماعيلية أعترفوا أنهم فى غنى عن موجباتها وانهم يعملون ما قصد الله منها لأنهم من الدين فتحت بصائرهم بالعلوم فترقوا فى مراتبهم ودعوة عالم الدين التى هى ممثول عالم المبدعات والموجودات . فالإسماعيلية لا يعلمون بالتفسير الظاهرى فحسب بل يؤولون الشرائع والأحكام والقرآن تأويلا باطنيا مأخوذا عن مصدر ثقة يعتبر بنظرهم ممثول العقل الكلى ، ويضاف إلى ذلك أن الفلسفة الباطنية جعلت من الحركة الإسماعيلية حركة عالمية أو نظام فكرى كان الغرض منه قلب النظام السياسى

(١) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٦ ، ص٨٨ ، ص٩٨ (مادة الباطنية).

(٢) يمكن الرجوع فى ذلك إلى مؤلفات الشيعة مثل : القاضى النعمان بن حيون كتاب : دعائم الإسلام ج١ ، ج٣ الرسالة الذهبية : ص٧٥ ، العالمى أعيان الشيعة ، ج١.

السائد المسيطر على العالم الإسلامى ، وتحقيق هدف رئيسى فى الأفكار والنظم والمعتقدات^(١).

وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن هذه الفلسفة فتحت المجال أمام التيارات الفلسفية والغنوصية للدخول فى أحضانها وامتزاجها بآراء ومعتقدات الشيعة . وهذا ما يجب أن يحدث بالفعل إذا ما أصبحت أى حركة أو فلسفة سياسية أو عقائدية عالمية أو نظام فكرى عالى .

وإذا نظرنا إلى هيكل المذهب الفلسفى الباطنى نجده يقوم على أفكار جوهرية منها محاولة البرهان على أن الإمامة أمر الهى وقد ترتب على ذلك محاولة التمثيل الكونى لعالم الدين ، والمقابلة بين العوالم الإبداعية بالعوالم الدينية واستمداد العلوم والمعارف الإلهامية من السابق والتالى ، كذلك " محاولات شرح النصوص والآيات القرآنية على ضوء التعاليم الفلسفية ، التى كانت منشرة لا سيما الفلسفة الاسكندرانية (ألا فلوطنية) وأضافوا إليها الكثير من الفيثاغورية الحديثة وعناصر جديدة اقتبسوها من المزدكية والمناوية المسيحية ودخلت فى مذاهب الإسماعيلية عناصر غنوصية وعلم التنجيم"^(٢) وسوف نكشف عن هذا عند تناولنا للمنهج الإسماعيلى فى التأويل فى الإمامة والإلهيات وغيرها .

ويمكن أن تضيف إلى ما سبق أن فلسفة التأويل الباطنى عند الشيعة الباطنية كانت تنطوى على دعوة عالمية ونظام فكرى شامل لكل أنواع الثقافات والنظريات الدينية والفلسفية سياسياً وعقائدياً واجتماعياً ، وهذا بلا شك واضح من خلال الموسوعات الإسماعيلية خاصة رسائل أخوان الصفاء .

(١) عارف تامر ، مقدمة كتاب أساس التأويل ، ص ١٥ ، ص ١٦.

(٢) حنا فاخورى ، خليل الجر ، تاريخ الفلسفة العربية ، ج ١ ، ص ٢٠٦.

فقد أولوا القرآن تأويلاً رمزياً لكي يتمشى مع التصور الروحي للأديان ، كما أولوا بعض القصص غير الدينية تأويلاً رمزياً مثل قصص كتاب " كليلة وديمة"^(١) . وقد تركت هذه الفلسفة الباطنية آثاراً شتى في جماعات متأخرة " من الحر وفيه والروشتية واليابيه الذين اخذوا بالتفسير الرمزي في بعض النصوص المختلفة بعض الاختلاف ، كذلك أثرت اصطلاحاً التأويل وتصورات بعد أن تجردت من طائفتها في رمزية الفكر الصوفي"^(٢) نجد هذا الجانب الرمزي عند فلاسفة الصوفية وغلاتهم أمثال عبد الكريم الجيلي (كتابة الإنسان الكامل ، والكهف والرقيم) كذلك محي الدين بن عربي في كتابيه (فصوص الحكم والفتوحات المكية) وغيرهما فلم يخل هؤلاء من التأثير بالباطنية في أمور كثيرة"^(٣) .

ولعل هذه الأمور الجوهرية التي تبدو واضحة في فلسفة التأويل عند الشيعة أو الباطنية جعلت أهل السنة والمعتدلين من جمهور المسلمين أكثر تشككاً وريبه في أي لون من ألوان التأويل الرمزي أو الإشاري مما أدى بهم إلى تأليف المصنفات والمقالات في الرد عليهم وتفنيد مزاعمهم وأبطالها لا سيما ما نجده من نقد من قبل كل من الإمام الغزالي والإمام السلفي ابن تيمية والمحدثين .

ثانياً : نقد الفلسفة الباطنية في التأويل :-

أنتقد علماء السنة ومتكلميهم - كذلك الباحثين في الدراسات الشيعية الباطنية - فلسفة التأويل الباطني انتقاداً لاذعاً وقوياً . وأعتبروها فلسفة باطنية خارجة عن نطاق التفكير الديني والعقائدي السليم ، كذلك تعتبر مروق عن منهج

(١) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٣ ، (مادة أخوان الصفاء) ص٤٥٤ .

(٢) المصدر السابق ، ج٦ ، ص٨٩ (مادة الباطنية) .

(٣) محمد بن زاهد الكوثري ، مقدمة كتاب كشف أسرار الباطنية ، ص٩ : (للمحمد بن مالك الحمادي اليماني) تحقيق عزت المطار . ط الأنوار سنة ١٩٣٩م .

جمهور المسلمين من أهل السنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ، بل هي فلسفة ظاهرها الكفر وباطنها الزندقة في التوحيد والنبوات والأمور الشرعية والعبادات وقد تصدى علماء الشيعة المعتدلين من الاثنا عشرية والزيدية لهذه الفلسفة الباطنية بالتحليل ، والنقد .. وأن كنا نرجئ ذلك إلى الباب الأخير من البحث ، عندما نستعرض المذهب المعتدل عند الشيعة وموقف علماء السنة من التأويل عند الباطنية .

ولكننا نود هنا أن نتتبع كل فكرة أو نظرية فلسفية أو عقائدية بالتحليل والنقد طبقاً لمنهجنا في هذا البحث . لذلك وقبل أن ندخل في بحث منهج غلاة التشيع الباطني نحاول أن نحلل الفلسفة الباطنية التي قام على أساسها هذا المذهب وما وجه إليها من نقد . بإيجاز وتركيز .

فقد وجهت عدة انتقادات لهذه الفلسفة منها ما ذهب إليه بعض الباحثين المحدثين حيث وصفوا هذه العقيدة الفلسفية " أنها مزيج من المسيحية والغنوصية والافلوطنية مع فيثاغورية محدثة تتلاعب بالأعداد وبخاصة العدد (٧) سبعة و (١٢) وأثنى عشر^(١) كذلك (بها) مزيج من نحل صوفية وهرطقية غالية وربما كان بعضها من أصول فارسية قديمة أو سريانية غنوصية^(٢) ولذلك فهذه العقيدة أو الفلسفة الباطنية - تعتبر انحرافاً عن الإسلام السني والإسلام في صورته الأثنى عشرية المعتدلة^(٣) .

ومن علماء الزيدية الذين تصدوا للعقائد الفلسفية الباطنية " يحيى بن حمزة العلوي " (٦٦٩ - ٧٤٥) وقام بإفحامهم في عقائدهم بخاصة فيما يتعلق بمذهبهم

(١) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي ، ج٢ ، ص٣٨٤.

(٢) دكتور برنارد لويس ، أصول الإسماعيلية ، ص٤٨.

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ص٥٤١.

فى التأويل - فىقول " أعلم أنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن التصديق ، عمدوا بلطف الاختيال ودقة الاستدراج فصرفوا ظواهر الشرع إلى هذيانات لفقوها وتهويسات جمعوها وزورها ليستعيدوا بذلك أبطال معانى الشرع وهدم أساسه^(١) وفى موضع آخر فىقول " أن جميع ظواهر الشريعة ونصوصها أولوها على ما عن وسنح من أوهامهم بغير هدى من الله ولا نور من أنبيائه^(٢) ..

ويتجه علماء السنة والسلف إلى تحليل ونقد هذه العقائد الفلسفية الباطنية فيذهب ابن قتيبة الديتورى بقوله " وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن وما يدعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من "الجفر" الذى ذكره هارون بن سعيد العجلي . وكان من غلاة الزيدية وهو جلد جفر ادعوا أن الإمام كتب فيه كل ما يحتاجون إلى عمله ، وكل ما يكون إلى يوم القيامة . من ذلك تأويلهم لقوله تعالى "وورث سليمان داود" سورة النمل آية (١٦) " أنه الإمام وورث النبى صلى الله عليه وسلم علمه^(٣) إلى آخر ما هناك من تأويلهم الفاسد .

ويتجه الإمام السلفى شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نقد هذه الفلسفة الباطنية فى التأويل فى مصنفاته الكثيرة ، وفى كل مناسبة يتعرض فيها لآراء وعقائد الروافض من الشيعة ، ويتلخص ذلك بقوله فى نقد مذهبهم فى التأويل حيث يرى أنهم تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به ، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به ، وفى كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه وإتيانه من المعنى باطلاً فيكون خطأهم فى الدلول به وهذا كما وقع فى تفسير القرآن ، فإنه وقع أيضا فى تفسير الحديث .. وهو يرى .. انه بسبب تطرف الفرق والمذاهب من

(١) يحيى بن حمزة العلوى ، الإفحام لأفئدة الباطنية الظغام ، ص٧١.

(٢) المصدر السابق ، ص٧٣.

(٣) ابن قتيبة الديتورى ، تأويل مختلف الحديث ، ص٨٤ ، ط مكتبة زيدان بمصر ١٩٢٥م.

الخوارج والجهمية .. والمعتزلة .. وغلظهم في الدليل والدلول دخلت الرافضة الأمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة فيما أبلغ من ذلك .. وفسروا القرآن بأنواع لا يقضى العالم منها عجباً^(١) ..

كذلك ينتقد الإمام السلفي ابن تيمية منهج الباطن عند الصوفية والشيعة على السواء " فهم الذين يدعون أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لهم طريق إلى الله تعالى لا يحتاجون فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كفره فإذا قال أحدهم أنا محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب فإنه أولئك آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض .. وكذلك هذا الذي يقول أن محمداً بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن ، آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر^(٢) .

وقد تتبع ابن تيمية المنهج الباطني لدى جميع الفرق التي سلكت في تأويل القرآن مسلك الظاهر والباطن أو الرمز والرموز أو المثل والمثول فبين لكل من سلك هذا المسلك أنه طريق الشيطان وليس طريق الرحمن وقد فند جميع دعاوى الباطنية في كثير من كتبه أهمها " منهج السنة النبوية " حيث ذكر " أن الرافضة هم أئمة التحريف وفي مبادئهم وجد الإسماعيلية والقرامطة والباطنية الطريق معبداً لتنفيذ مبادئهم فتأولوا الواجبات واستحلوا المحرمات ورفعوا الشريعة بالكلية^(٣) .

(١) ابن تيمية ، مقدمة في أصول التفسير ، ص ١٣ ، ١٤ ، ط الترقى بدمشق ١٩٣٦م .

(٢) ابن تيمية ، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ص ٨٩ .

تحقيق محمد فايد ، ط صبيح ، ١٩٥٨م .

(٣) ابن تيمية ، منهج السنة ، ج ٢ ، ص ٩٠ تحقيق دكتور محمد رشاد سالم ، ط الدنى ، ١٩٦٢م .

- كذلك دكتور محمد السيد الجلندي ، الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ، ص ٩٨ ، ط المطابع الأميرية ١٩٧٣م .

والجدير بالذكر أن الإمام ابن تيمية مع كل فكر للروافض أو الباطنية موقف ومع كل رأى حجة وبرهان .

وقد تتبع البغدادي والمقريزي دعائم فلسفة التأويل الباطني عند الشيعة وانتقدا المنهج الذي تسير عليه هذه الفلسفة الباطنية ، وتكتفى بما ذكره البغدادي فقال " ثم أن الباطنية لهم اصطياذ الأغنام ودعوتهم إلى بدعتهم حيل على مراتب سموها التفريس والتأنييس والتشكيك ، والتعليق والربط والتدليس والتأسيس والمواثيق بالإيمان والخلع والسلخ .. وند ذكرها المقريزي في كتابة الخطط والآثار بالتفصيل سوف نذكرها فيما بعد ، ولكن يذكر البغدادي أيضاً أن من شرط الداعي لبدعتهم أن يكون قوياً على التلبيس وعارفاً بوجوه التأويل للظواهر ليردها إلى الباطن^(١) .

وقد تناول المتكلمون من أهل السنة فلسفة التأويل بالتحليل والنقد أيضاً وعلى رأسهم الإمام الغزالي ، فقد هاجم الفلسفة الباطنية ومنهج الباطن في محيط الشيعة هجوماً عنيفاً بالحجة والبرهان العقلي والنقلي في معظم مؤلفاته الفلسفية والكلامية والفقهية بل وقد صنف كتابه .. فضائح الباطنية " بمنهج خاص لذلك ، ولا يسعنا إلا أن نذكر أنه قد دحض القاعدة الأساسية التي تركز عليها نظرية التأويل عند الباطنية حيث نذكر " أن إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين ، وجعلوا جهلاً بالموازنة بينهما فلم يفهموا وجهة. كما أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية ، فالذي يجرّد الظاهر حشوى والذي يجرّد الباطن باطني والذي يجمع بينهما كامل . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (للقرآن ظاهر وباطن وحد ومطلع) وربما نقل هذا عن علي موقوفاً عليه^(٢) والإمام الغزالي

(١) البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٨٣ .

(٢) الإمام الغزالي . مشكاة الأنوار ، ص ٣٢ ، تحقيق مصطفى أبو العلا ، ط الجندی ، ١٩٧٠م .

هنا يريد أن يجمع بين الظاهر التشريعي والأسرار الباطنية وهى المعانى المراده المفهومة والتي تدل عليها الظواهر دون إغفالها . وهذا عكس ما تذهب إليه الشيعة الباطنية الذين وصفهم فى كتبه كالأحياء " أنهم أهل الطامات الكبرى"^(١) والإمام الغزالي صوفى يستلهم المعانى والأسرار المكنونة فى الألفاظ الظاهرة مباشرة دون الرجوع إلى إمام معصوم أو تأويل متطرف بل عن طريق الكشف الإلهى والذوق الربانى وبدون إنزال هذه المدلولات الباطنية أو الأسرار على أشخاص أو مذاهب معينة كما هو معروف فى محيط الفلسفة الباطنية عند الشيعة .

كما أن استمداد خزائن العلوم عند الغزالي إنما يكون من النبى صلى الله عليه وسلم والتوجه إليه بالكلية واستحضار الادكار والخلوة . أشار إلى ذلك بما يناقض فلسفة الباطن عن الشيعة فى كتابه كيمياء السعادة بقوله " اعلم أن الكيمياء الظاهرية لا تكون فى خزائن العوام وإنما تكون فى خزائن الملوك فكذلك كيمياء السعادة لا تكون إلا فى خزائن الله سبحانه وتعالى ففى السماء جواهر الملائكة وفى الأرض قلوب الأولياء والعارفين فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة النبوة فقد أخطأ الطريق"^(٢).

لذلك فقد أشار إلى منهج التصوف الصحيح وأدائه بأنه " قلة الإشارة " وترك الشطح فى العبارة والتمسك بعلم الشريعة ودوام الكد واستعمال الجد .. لى أن يذكر ودوام درس القرآن"^(٣).

وسوف نرى موقف الغزالي وأهل السنة فيما يعد بالتفصيل ونقدم

(١) الغزالي ، الحياء ، ج١ ، ص٣٧ ، ط دار الكتب العربية بدون تاريخ .

(٢) الغزالي ، كيمياء السعادة ، ص١٠٦ ، تحقيق مصطفى أبو العلا ، ط الجندى ١٩٧٣ م (ضمن كتابته المنقذ من الضلال) .

(٣) الغزالي ، الأئيب فى الدين ، ص١٥٨ (ضمن مجموعة رسائل أخرى) تحقيق مصطفى أبو العلا ط الجندى ١٩٧٣ م .

لنهج التأويل عند الشيعة الباطنية وكذلك نقدم لدلول التأويل الرمزي الذي يعول عليه الشيعة في مذهبهم .

ومما يسترعى النظر أن بعض المعتدلين من علماء الاثنا عشرية المحدثين والمعاصرين كما ذكرنا سابقاً وسنذكره فيما بعد ممن يدعون إلى محاولة التقريب بين المذاهب هاجموا وانتقدوا تأويلات الباطنية وتطرف الغلاة وحللوها ودعوا إلى نبذها والتخلص منها ، وأن كان ذلك كذلك فإنه ينطوى على نقد صريح ورفض لدعوى التطرف وفلسفة الباطن عند الشيعة لا سيما النصيرية والدروز والبابية والبهائية وبعض الطوائف المعاصرة في الهند وباكستان كالبهرة والاغاخانية .. الخ .

وقد انتقد كل من ابن مالك الحمادي في كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ومحمد بن الحسن الديلمي ، فلسفة التأويل الشيعي ، ونكتفى بما ذكره الديلمي في نقده لقواعد هذه الفلسفة الباطنية بقوله : أن قولهم بأن لكل ظاهر باطنا وأن ظاهر الآيات لا يصح الاحتجاج به ولا الاعتماد عليه ، إلا أنهم إذا ظفروا بآية يتوهمون أن لهم في ظاهر ما علقه لم يلبثوا أن يحتجوا سبها وينسبون مذهبهم أن الظاهر لا ينبغي الاعتماد عليه ولا الاحتجاج به - فمتى أذن الله بقضيحة أحد أغرى يديه بكشف عورته - فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بالتمسك بالظاهر ويشدد على عدم ترك الظاهر من العبادات ... الخ^(١) .

ونخلص مما سبق إلى أن فلسفة التأويل في محيط التشيع الباطني عند الإسماعيلية والغلاة والمتمثلين للتيارات والنزعات الباطنية في محيط الاثنا عشرية- لم تبلغ المستوى اللائق لكونها تعبر عن نظرية دينية مذهبية يقام عليها أسس وقواعد مذهب إسلامي كبير إذ أن التطرف والإسراف والغلو النظري والعلمي أدى

(١) محمد بن الحسين الديلمي ، بيان مذهب الباطنية ويطلائه ، انظر من ص ٦٣ ، ص ٦٦ ، ٨٠ ، ٩٠ (منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد).

إلى نبذ هذه الفلسفة لابتعادها بالإسلام عن المنهج الصحيح فى محيط الشيعة الباطنية .

لذلك يمكن أن تعتبر أن التأويل فى صورته الإسماعيلية والغالية عند الشيعة الآخرين - لم يبلغ أى وحدة دقيقة فى الرأى بالرغم من وجود طبقات من المشايخ ذوى الحجة . وذلك لأن الكتاب المختلفين كانوا يختلفون اختلافا كثيرا فى تأويلهم أو تفسيرهم الباطن لأى فعل من أفعال العبادات ، بل إننا نلاحظ أن الكاتب قد يدلى فى بعض الأحيان بتفسيرات كثيرة فى الكتاب الواحد نفسه .

مثال ذلك أن المعنى الباطنى لفريضة الزكاة قد رؤى أنه الخمس من دخل المرء يجب أدائه للإمام - أو أن المرء يجب عليه أن يعطى كل ما يفيض من دخله للفقير أو أن الثروة الحقة هى المعرفة فحسب ، والذى حققه التأويل (كما سنى فيما بعد أنه أحل محل العالم القرآنى الذى يبدو فطريا نظريا ، مذهبيا عقليا على حظ كبير من السفسطة . مذهبيا يبدو أنه يغوص إلى ما وراء الخلافات الشكلية بين الجماعات الدينية المتنازعة بدعاويها العقائدية غير المتسقة ليبلغ ذلك حقيقة عامة أعمق .

وجدير بالذكر أيضا - أن الشيعة الباطنية قد أضفوا على التأويل مشربا واحدا وذلك باستخدامه فى أغراض ثلاثة كبيرة مترابطة : أولها : أنه يمثل تصورا للكون مشتقا من مصادر أفلاطونية حديثة . ثانيها : أنه يفسر علم الآخرة تفسيرا تاريخيا يقوم على الدين والدورات وأحيانا (بالتناسخ).

ثالثها : أنه يبرز طبقات المشايخ للفرقة الذين تقابل درجاتهم على تفاوت الدرجات العديدة للتصوير الأفلاطونى المحدث للكون .

يمكن أن نضيف إلى ما سبق أيضا : أن الرغبة في التحلل السفسطائي من العقائد المسلم بها عامة أدت إلى قيام نزعة ملحدة تهدف إلى السمو بالباطن سموا جوهريا .

وفي مذهب الإسماعيلية الفاطمية الرسمي اعتبر أن كلا من الظاهر والباطن له ميادينه الخاصة المناسبة على الأقل في مسائل العبادات والشرعيات الملزمة للداخل في الطريقة .

ولكن كانت ثمة بين الباطنية معاودة متكررة لنبذ معنى الظاهر كلية حتى في الشريعة أو على الأقل في أحكام العبادات على اعتبار إنها نافذة لكل من يعرف الإمام ومن ثم الباطن . وقد حدث هذا على سبيل المثال بين الإسماعيلية النزارية بعد (سنة ٥٥٩هـ) وهؤلاء الذين نبذوا الظاهر كلية قد جروا أيضا في الأكثر على السمو بالوصى (على) إلى درجة أرفع من التي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أساس التأويل كان هذا هو موقف طائفة النصيرية - كذلك^(١) .

ومن خلال هذا التحليل النقدي لفلسفة التأويل الباطني في مذاهب الشيعة الباطنية - يتضح لنا مدى ما لهذه الفلسفة الباطنية من خطورة على الفكر الإسلامي قديما وحديثا الآن والذي يدعونا إلى ضرورة بحث الجوانب التطبيقية أو العلمية فيها . تلك الجوانب التي تتعلق بالتأويل للنصوص الدينية والعقائدية طبقا لهذا الاتجاه الباطني عند الشيعة - وحتى يمكننا تعريفها وكشفها ، وحماية لأجيالنا الحاضرة والقادمة من ذله الانزلاق إلى مثل هذه التيارات الفلسفية الباطلة .

وعلى ذلك نحاول في الفصول القادمة بحث وتحليل مناهج التأويل عند غلاة الشيعة - وكذلك عند بعض غلاة الاثنا عشرية - ونحاول كذلك أن نتتبع منهج

(١) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٦ (مادة الباطنية) ص٨٩.

التأويل عند الإسماعيليين سواء فى نظامهم او فى مسألة الإمامة وكذلك فى الإلهيات والعبادات وأمور الآخرة .

وسوف نستعين فى ذلك بالمنهج التحليلى النقدى ثم نحاول المقارنة بينهم وبين غيرهم من المذاهب والفرق الإسلامية وغير الإسلامية الأخرى حتى يتسنى لنا الكشف عن المؤثرات والعناصر الخارجية التى أدت دورها فى الغلو الباطنى على مر العصور والأجيال .

الفصل الثاني

منهج التأويل عند الغلاة من الشيعة وبعض الاثنا عشرية

أولاً : طبيعة المنهج بين الشيعة والمذاهب الأخرى :

تدل كلمة " التأويل " في اللغة على معنى : المرجع والمال والعاقبة يقول الأزهري " آل ، يؤول ، أولاً - أى رجح ^(١) " كذلك ابن فارس يقول " أول الحكم إلى أهله - أى أرجعه إليهم " ويضيف معنى العاقبة - يقول " أن تأويل الكلام هو عاقبته - ويستند في ذلك إلى قوله تعالى " وهل ينظرون إلا تأويله ، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق " سورة الأعراف آية (٥٣) ^(٢) ويذكر ابن منظور مدلول كلمة "التأويل " بقوله : أول الكلام وتأويله " أى دبره وقدره ، وأوله تأوله : فسره " يقول أبو منصور أن التأويل هو جمع معاني ألفاظ اشكلت بلفظ واضح لا أشكال فيه ^(٣) .

ومن الجدير بالذكر أن مدلول كلمة التأويل بهذه المعاني كان هو المقصود في عهد الرسول صلى اله عليه وسلم ، والصحابة التابعين رضوان الله عليهم أجمعين .. فعندما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأبن عباس بقوله " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ^(٤) " يفيد معنى التفسير والبيان والتدبير ، وإذا حاولنا بحث مدلول التأويل كما ورد في القرآن الكريم ، سوف نجد أنه يفيد هذه المعاني - والسلف لم

(١) الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد ت عام ٣٧٠م) تهذيب اللغة ، ج٥ ، ص٤٣٧ (مادة أول) تحقيق إبراهيم الأبياري ط الدار القومية للتأليف والترجمة ، ١٩٦٦ .

(٢) ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ج١ ، ص١٦٢ .

(٣) ابن منظور ، لسان العرب ، ج١٣ ، ص٣٣ ، ص٣٤ ، وللمزيد يرجع إلى الفيروز أبادي ، مجد الدين القاموس المحيط ، ج٣ ، ص٣٣١ ومطبعة دار المأمون ، ١٩٣٨م .

(٤) هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبن عباس أخرجه البخاري من حديث ابن عباس دون قوله (وعلمه التأويل) وهو بهذه الزيادة عند احمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد . (نظرونا في ذلك أبو الفضل العراقي ، المغني عن حمل الأسعار في تخريج ما في الأحياء من أخبار في أحياء علوم الدين للقرائي ، ص٣٨ .

يكونوا يستخدموا مدلول لفظ "التأويل" إلا في النطاق المراد منه فعلاً وهو تفسير معنى النصوص الدينية وبيان مدلولها الحقيقي وتدبرها تدبراً واقعياً - أو بيان معاني الألفاظ وتفسيرها وفقاً لمدلولها الواقعي والخارجي - من غير إسراف أو تطرف في صرف ظواهرها إلى معانٍ مجازية ، أو لا تتفق مع عقيدة أهل الكتاب والسنة^(١) فقد كان أهل السلف والتابعين بإحسان إلى يوم الدين " كان همهم الأول هو فهم النصوص فما وجدوه منها صالحاً لأجرائه على مفاده ابقوه على ظاهره وفهموا منه هذا الظاهر ، وما وجدوا ظاهره غير صالح لمخالفته نصاً آخر محكماً أو لأن العقل لا يقر هذا الظاهر فإنهم يكلون تحديده إلى الله تعالى^(٢) ."

كان هذا هو منهج أهل السنة والسلف - كانوا بمعنيين عن التطرف أو مخالفة ظواهر النصوص ، وهم بذلك يختلفون اختلافاً كلياً وجزئياً عن أصحاب الفرق والمذاهب الإسلامية الأخرى ، من المتكلمين والفلاسفة والصوفية والشيعة بصفة عامة والباطنية بصفة خاصة .

وإذا كان هناك اختلاف بين الفرق والمذاهب الإسلامية في تناول النصوص والقضايا الدينية وتأويل معانيها ومدلولاتها طبقاً لاتجاهاتهم المذهبية. فإن ذلك الاختلاف يدل على طبيعة المنهج الذي يتمثله كل مذهب من هذه المذاهب . وعلى ذلك فإنهم يتخذون التأويل أسلوباً وطريقاً في تدعيم مناهجهم وعقائدهم . ومن هنا كان الفرق الواضح بين طبيعة المنهج عند أهل السنة والسلف

(١) للمزيد في ذلك دكتور محمد السيد الجنيد ، الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ، ص ٢٨ ، ص ٤٠ ط مجمع البحوث الإسلامية ١٩٧٣ م .
- كذلك قمت ببحث معاني التأويل "رسالتى للماجستير موضوعها " قضية التأويل عند الإمام الغزالي " ص ١ ، ص ٣١ . تحت إشراف أستاذى الدكتور محمد جلال شرف ، بحث غير منشور مكتبة كلية الآداب جامعة الإسكندرية ١٩٧٩ م .
(٢) دكتور سليمان دنيا ، محمد عبده ، بين الفلاسفة والكلاميين ، ج ١ ص ١٥ ، ط دار أحياء الكتب العربية ، ١٩٥٨ م .

وبين غيرهم من الفرق الأخرى .

فطبيعة المنهج السلفي عند أهل السنة هو - التمسك الشديد بظواهر النصوص والدقة في الروايات والأحاديث والتحري في قبولها والتفويض فيما أشكل أو تشابه منها إلى الله تعالى وبيان معنى النصوص بقدر ما يفيد ظاهرها ومدلولها الواقعي الخارجي وعلى ذلك فإن منهج أهل السلف أو التفسير يتفق ومع مراد اللفظ ومدلوله عندهم - وكما ورد القرآن الكريم وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واللغة وقد عبر عن ذلك المنهج شيخ الإسلام الإمام السلفي ابن تيمية - في معظم مؤلفاته نذكر منها قوله : أن التأويل في لفظ السلف له معنيان :

الأول : تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهرة أو خالفه وهذا يعني أن المراد بالتأويل ، وهو الشرح والتفسير والإيضاح .

الثاني : أن مدلول التأويل عند السلف هو نفس المراد بالكلام فإن كان الكلام طلبا كان تأويله نفس الفعل المطلوب وأن كان خبرا كان تأويله نفس الشيء المخبر به - وهذا يعني أن المراد بالتأويل هو تأويل نفس

الأمر الموجود في الخارج سواء كانت ماضية أو مستقبلة^(١) .

وإذا انتقلنا إلى منهج التأويل عند الفرق الأخرى وبصفة خاصة الشيعة نجد أن طبيعة هذا المنهج تتفق مع عقائدهم ومذاهبهم الفلسفية أو الباطنية .

فقد تمسكوا بالمدلول الاصطلاحي للتأويل ، وحاولوا حمل معاني النصوص الدينية على هذا المدلول يقول محمد رشيد رضا : " حمل التأويل في القرآن على المعنى الاصطلاحي قول تمسكت به الباطنية في دعواهم^(٢) وهذا المدلول الاصطلاحي

(١) ابن تيمية ، الاكثيل في التشابه والتأويل ، ص ٢٥ ، ص ٢٦ ، ط السلفية ١٣٩٤ م .

(٢) محمد رشيد رضا ، تفسير المنار ، ج ٣ ، ص ١٧٥ .

يعنى أن التأويل فى عرفهم - هو صرف الألفاظ عن ظواهرها إلى معان ومدلولات أخرى تتفق مع عقائدهم فى الإمامة والإلهيات والعبادات وأمور الآخرة . وعلى ذلك فإن باطنية الشيعة غلاة وبعض الاثنا عشرية والإسماعيلية ويضاف إليهم فلاسفة الإسلام والمتصوفة " ينظرون إلى نصوص القرآن نظرة تتمشى مع نظرياتهم وتعاليمهم . فيذهب المتصوف والباطنى فى شرحه للآيات القرآنية شرحاً يخرجها عن ظواهرها الذى يؤيده الشرع وتشهد له اللغة^(١) .

ولا شك أن طبيعة منهج التأويل عند غلاة التشيع أو الباطنية منهم يتفق مع منهج التأويل عند الفلاسفة والصوفية من حيث المبدأ وأن اختلفوا فيما بينهم من حيث الاعتقادات المذهبية التى يحاولون حمل النصوص الدينية عليها " فالشيعة الباطنية كذلك فلاسفة الصوفية كان يسيطر عليهم اعتقاد يفيد أن القرآن والشريعة لا يدلان فقط على ما يبد ومقصوداً من دلالتها اللفظية ، بل تحتجب وراء هذه الدلالة أفكار أعمق . والمعنى الحقيقى للتنزيل الإلهى لا يتناهى عند البسائط البادية من ظاهرة .. فالى جانب المعنى المادى الملموس (الظاهرى) للفظ ، يوجد معنى باطنى روحى^(٢) ومن هنا تظهر نظرية الظاهر والباطن عند الشيعة الباطنية - وسوف نجد فيما بعد خاصة الإسماعيلية يعمقونها فى عقائدهم ويؤولون النصوص والقضايا الدينية عليها .

وعلى ذلك فإن النصوص الظاهرة فى اعتقاد الشيعة الباطنية أو غلاتهم مجرد رموز وإشارات ومثل لمثولات باطنية يمكن معرفتها عن طريق التأويل - وهو

(١) دكتور محمد حسين الذهبى ، التفسير والمفسرون ، جـ ٣ ، ص ٥ ، ط دار أحياء الكتب العربية الحديثة ، ١٩٦٢ م .

(٢) جولد تسيهر ، مذاهب التفسير الإسلامى ، ص ٢٠٣ ترجمة دكتور عبد الحليم النجار ، ط مكتبة الخانجي بمصر ، ١٩٥٥ م .

خاص بالأئمة - كما وضحنا في نقد فلسفتهم في تأويل الباطن .
وقد شارك الفلاسفة نظرة غلاة الشيعة الباطنية إلى النصوص والقضايا الدينية .

فأبن سينا (أبو علي الشيخ الرئيس ت ٣٤٣٨م) يرى " أن المشترك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامه رمزاً وألفاظه إيماء فمتى كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف على العلم أعرابياً جافياً ولا سيما البشر كلهم إذ كان مبعوثاً إليهم كلهم^(١) " وهذا يشير إلى أن منهج الفلاسفة يقوم على أساس أن نصوص الدين ولغة الرسل تكون على سبيل التخيل والتمثيل ، أي إنها مجرد رموز وإشارات إلى حقائق خفية ليست من اختصاص العامة من الناس معرفتها بل هي موقوفة على فهم الخاصة أو الحكماء فقط . إذن فإن لكل تنزيلات ظاهرة وهي الألفاظ المقررة المسموعة تأويلات خفية باطنية هي المعاني المفهومة المعقولة - كما عبر أخوان الصفاء^(٢) وهم من فلاسفة الإسماعيلية من الشيعة . وقد تصدى علماء السلف لمثل هذه المناهج المتطرفة في التأويل وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وانتقد مناهج الفلاسفة والصوفية والقرامطة والجبهية والمتكلمين معتزلة أشعرية - وأن كان كل من المعتزلة والأشعرية أكثر اعتدالاً من الشيعة في التأويل - إلا أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه بتأويلاتهم^(٣) والفلاسفة بصفة خاصة حاولوا التوفيق بين نظريات الفلسفة وبين نصوص الدين عن طريق التأويل ، بتأويل مصطلح ديني بآخر فلسفي .
وإذا تطرفنا إلى معرفة طبيعة منهج التأويل عند المتكلمين بإيجاز شديد سنجد أنهم يختلفون تماماً عن منهج الشيعة الباطنية فالتأويل يعنى فى عرف

(١) ابن سينا ، تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ، ص ١٢٤ ، ط أمين هندية ، ١٩٠٨م .
(٢) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج ٤ ، ص ١٣٨ تحقيق بطرس البستاني ، ط دار صادر ببيروت ١٩٥٧م .
(٣) رجعتنا : ابن تيمية ، الأكليل ، ص ٢٢ ، ٢٥ ، كذلك الرسالة التدمرية ص ٣٠ .

الأصوليين أو المتكلمين " انه حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ، فإن حمل دليل فصيح ، أو لما يظن دليلاً وليس بدليل فى الواقع ففاسد ، أولاً لنشئ قلعاب لا تأويل^(١) ."

وقد أشار الإمام الغزالي كمتكلم اشعرى " إلى أن التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذى يدل عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز^(٢) ."

وقد استخدم هؤلاء المتكلمون منهج التأويل المجازى الذى يعنى صرف اللفظ الظاهر إلى معنى يحتمله لدليل يقتضيه به فى تأويل الصفات الإلهية . والنصوص المتشابهة . وحاولوا حملها على معانى عقلية بقصد التنزيه لله تعالى عن صفات المحسوسات هذا فى الصفات ، أو رد التشابهات إلى المحكمات . وغير ذلك مما لا داعى للإسهاب فيه حيث أنه بعيد عن نطاق بحثنا . وقد بحثت ذلك فى رسالتى للماجستير . وسبق فى بحثها بعض الباحثين فى العصر الحديث ، والزمن المعاصر^(٣) .

والاختلاف هنا بين الجانبين هو أن غلاة الشيعة الباطنية يعرضون عقائد ونظريات ويحملون النصوص الدينية عليها ويؤولونها طبقاً لها . أما المتكلمون فأنهم يحملون النصوص ويؤولونها على المعانى المجازية والعقلية فكان قصدهم التنزيه المطلق لله تعالى عن مماثلة المخلوقات . أو تقريب المعانى إلى الإلهام .

ثانياً : منهج التأويل عند غلاة التشيع :-

بعد ما بحثنا بإيجاز عن طبيعة المنهج عند الشيعة الباطنية أو الغلاة

(١) البنائى ، حاشية البنائى على جمع الجوامع للسبكي ، ج ٢ ، ص ٣٥٥ . المطبعة الأزهرية بمصر ١٣٠٩ هـ .
(٢) الإمام الغزالي ، المستصفى فى علم الأصول . ص ٢٨٢ ، تحقيق مصطفى أبو العلا ط الجنتدى ١٩٧١ م .
(٣) دكتور محمد السيد الحليقر ، الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل .

وغيرهم من بعض المذاهب الأخرى - فلا يعنيننا أن ندخل فى تفاصيل ذلك الآن سوى أن نذكر بين الحين والآخر أوجه التشابه أو الاختلاف والآثار الخارجية فى منهج التأويل عند غلاة التشيع بقدر الإمكان ، كذلك لا يعنيننا تفاصيل اختلاف الفرق أو الطوائف الغالبية كثيراً ، غير أننا نركز على منهج التأويل عندهم والدور الكبير الذى استخدم فيه هذا المنهج فى تأويل النصوص واستحداث النظريات والمبادئ الغالبية ومحاولة إخضاع النصوص لهذه النظريات الخارجية عن نطاق الاعتقاد الإسلامى الصحيح .

وعلى ذلك ، فإن الشيعى بصفة عامة . والغالبية الباطنية بصفة خاصة حاولوا جذب النصوص الدينية وتخريجها على نحو يوافق معتقداتهم ومبادئهم فى الإمامة ، أو الوصاية . والغيبة الرجعية أو المعراج الروحى والاعتقاد بالتناسخ والحلول . والتقية والعصمة وغير ذلك من الأمور التى تأولوا عليها أمور الدين دون مراعاة لحرمة النصوص وضوابطها وقرائنها العقلية والنقلية ومدلولاتها اللغوية .

وأول ما يقابلنا من طوائف الغلاة " السبئية وقولهم :

أولاً : بالوصية : فى حق الإمام على بن أبى طالب ، أى أن الإمام على وصى للرسول صلى الله عليه وسلم . وهنا تأثير يهودى فقالت اليهودية فى يوشع بن نون أنه وصى لموسى عليه السلام .

ثانياً : قالوا: بالوهية على فذهبوا فى الكوفة وقالوا له : أنت أنت - وتأولوا ذلك على الألوهية أى أن على هو الله سبحانه وتعالى عما يقولون .

ثالثاً : أعلنوا فكرة المعراج الروحى فى حق "على" أى صعوده إلى السماء وأنكروا مقتل الإمام على وتأولوا ذلك على أن شيطاناً تصور للناس فى صورة على ، وأن علىاً صعد إلى السماء كما صعد عيسى عليه السلام ..

رابعاً : قالوا بعقيدة الرجعة فى حق الإمام على ، وزعموا أنه لم يمّت وسيعود إلى الدنيا فيملأ الأرض عدلاً .

ولا شك أن قولهم بأن على لم يمّت فيه تأثير يهودى حيث ذهب اليهود للقول بأن .. الياس وفتحاص بن إلغازار بن هارون عليه السلام وغيره أحياء إلى اليوم . وقد قال بعض تركى الصوفية أن الخضر والياس عليهما السلام حيّان إلى اليوم وادعى المسيئيه بتناسخ الجزء الإلهى فى على . فكان هذا موحياً لدعاة الإسماعيلية فيما بعد للزعم بتناسخ الجزء الإلهى فى حق الأئمة والخلفاء الفاطميين فى مصر^(١) .

وإذا كانت المصادر التاريخية لا تزودنا بالكثير من تأويلات للنصوص الدينية غير أن هذه العقائد الغالية توحى بأنهم قاموا بتخريج النصوص طبقاً لهذه العقائد وما تحتويه من أفكار باطنية - والتي سوف تؤثر فى عقائد الاثنا عشرية والإسماعيلية فيما بعد .

وتنقل لنا بعض المصادر تأويل السبأيه لنص قرآنى طبقاً لعقيدتهم فى الرجعة .. فى حق محمد صلى الله عليه وسلم أو فى حق على رضى الله عنه قوله تعالى : إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد " سورة القصص آية (٨٥)"^(٢) وقد أثرت تأويلات السبئية فى غنوص الشيعة خاصة فى تصويرهم لعلى فى مظاهر كونية يتجلى لهم فيها - وتتولى ظهوراته فى مظاهر كونيه - كالقمر العرجون

(١) رجعتنا إلى المصادر الآتية : أ- الشهرستانى ، الملل والنحل ، ج١ ص ١٧٣ ، ص ١٧٤ .

ب- الأشرى ، مقالات الإسلاميين ، ج١ ، ص ٨٧ .

ج- المقدس ، البدء والتاريخ ، ج٥ ، ص ١٢٤ ، ١٢٥ .

د- المقرئى ، الخطوط ، ج٤ ص ١٨٢ .

هـ- ابن حزم الظاهرى الأندلسى (٥٤٨هـ) الفصل فى الملل والأهواء والنحل ، ج٤ ، ص ١٣٨ ، مكتبة السلام العالمية ط حديثة بدون تاريخ .

(٢) دكتور حسن إبراهيم ، تاريخ الإسلام السياسى ، ط ج١ ، ص ٢٩٤ ، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٤ .

القديم حين ظهوره للخلائق^(١).

وإذا كانت البذور الولي للعقائد الغالية نبتت في البيئة السبئية فلا شك إنها تتابع وتزبدت إبطاً وتأيلاً عند الطوائف الغالية الأخرى .

فالكيسانية كما علمنا سابقاً (الباب الأول) (الشريعة الحنفية) يغالون في التأويل . بقصد تدعيم مذاهبهم بما يخالف منهج الإسلام وعقيدة أهل السنة والسلف الصالح . ويرجع إليهم الجانب الأكبر في تدعيم منهج التأويل الباطني ووضع أصوله الأولى طبقاً لمعتقداتهم .

فقد دعت هذه الطائفة إلى إمامة " محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب ومن هنا بدأت تتبلور عقائدهم ويبني عليها منهجهم في التأويل الرمزي الباطني ويتتابع الغلو في حق الأئمة العلويين .

ذكر الشهرستاني فيما يتعلق بعقائد الكيسانية ومنهجهم في التأويل "أنهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقيل تلميذ للسيد محمد بن الحنفية رضي الله عنه ، يعتقدون فيه اعتقاداً فوق حده ودرجته من إحاطته بالعلوم كلها ، واقتباسه من السعدين الأسرار بجملتها من على التأويل والباطن ، وعلم الآفاق والأنفس . ويجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال ، فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة ، وحمل بعضهم على القول بالتناسخ والحلول والرجعية بعد الموت ، فمن مقتصر على واحد معتقد أنه لا يموت ولا يجوز أن يموت حتى يرجع ، ومن معتقد حقيقة الإمامة إلى غيره ثم متحسر عليه ،

(١) دكتور النشار - نشأة الفكر الفلسفي ، ج٢ ، ص٢٦.

متحير فيه ، ومن مدح حكم الإمامة وليس من الشجرة .. وكلهم حيارى متقطعون ومن اعتقد أن الدين طاعة رجل ولا رجل له فلا دين له^(١).

ومن هنا نبدأ فنقول : أن مثل هذه الأفكار الغالية كانت عند السبئية وانتشرت في أوساط التشيع في الكوفة . وفي الكوفة فرخ التشيع وأثمر عن هذه التيارات الباطنية والغريبة عن البيئة الإسلامية - وعلى ذلك فإن التأويل الغالي بدأ بتدعم أصوله حيث وجدت الاعتقادات الغالية في حق الأئمة .. فنجد :

أولاً : أن الكيسانية ينسبون العلوم السرية الباطنية وتأويلها إلى الأئمة على بن أبى طالب وأبنيه محمد ابن الحنفية ثم انتقلها إلى الدعاة بالتعليم والاقتباس .

ثانياً : اعتقادهم بأن الدين هو طاعة رجل - وهو الإمام دون سواه ، فمن عرف هذا الإمام وتابعه سقط عنه التكليف وترك القضايا الشرعية . وعلى ذلك يؤولون الشرعية كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك على رجال الأئمة .

ثالثاً : أن حمل القضايا الشرعية على طاعة الرجال - يعنى أنها مجرد رموز وإشارات إليهم ، فالمنهج هنا هو التأويل الرمزي الباطنى - والذي تجده عند بعض غلاة الاثنا عشرية وعند إسماعيلية بتوسع شديد .

رابعاً : أن هذا التأويل الباطنى الرمزي للقضايا الشرعية أدى إلى اعتقادهم بعقائد فاسدة في حق الأئمة كالقول : بالغيبة والرجعة بعد الموت ، والتناسخ والحلول وضعف الاعتقاد في القيامة واليوم الآخر .

وعلى ذلك ومن خلال تحليلنا لعقائدهم يتضح انهم يستخدمون منهج التأويل الباطنى الرمزي حيث يتأولون نصوص الدين ويخرجونها على أصولهم الاعتقادية "فالطاعة في الدين ليست في الحقيقة هي أداء الفرائض وإنما هي طاعة

(١) الشهرستاني ، الملل ، ط ، ص ١٤٧ .

الإمام المعصوم ، ثم تتابع أتباعهم إلى هدفهم الأساس وهو إنكار البحث وسقوط التكاليف والقول بالحلول والتناسخ^(١).

ويجب علينا أن نعرف مكانة هذا المنهج في التأويل من خلال عقائد غلاة

الكيسانية بإيجاز :-

تعتقد الكيسانية بفكرة الوصية للإمام محمد بن الحنفية وقد سبقت هذه الفكرة عند السيثيه من قبل ، غير أنهم قالوا بالوصية لعلى ولأبنائه من فاطمة^(٢) كذلك قالت بفكرة " المهديّة " فى حق الإمام محمد بن الحنفية . وابتدأت هذه الفكرة عند الكيسانية فقال المختار بن أبى عبيد الثقفى " أن ابن الحنفية هو المهدي المنتظر " - يتبع هذه الفكرة القول : بالغيبة ثم الرجعة " إذا أعلن الكيسانية أنه سيأتى ليملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً^(٣) .

والواضح أن الكيسانية ينسجون عقائدهم على منوال باطنى غير أنهم يتبعون منهجهم فى تأويل النصوص الدينية طبقاً لعقيدتهم .

فى "البداء" - والبداء معناه : هو أن يظهر له خلاف ما علم هذا هو البداء فى العلم أما البداء فى الإرادة : فهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم ، والبداء فى الأمر : هو أن يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك^(٤) وقد استغل غلاة التشيع هذه الفكرة فى عقيدتهم لكي يثبتوا صحة معتقداتهم وتأويل النصوص الدينية .. والمثال على ذلك : ما ذكره الطبرى فى تاريخ الرسل والملوك وان عبد الله بن توف حين خرج إلى حر وراء لقتال مصعب قال : يوم الأربعاء ترفعت السماء ونزل

(١) دكتور محمد السيد الحنيد - الإمام ابن تيميه وموقفه من قضية التأويل : ص ٩٦ .

(٢) الأشعري ، مقالات ، ج ١ ، ص ٩٠ ، ٩١ .

(٣) دكتور برنارد لويس ، أصول الإسماعيلية ، ص ٨٨ ، كذلك دكتور وداد القاضى ، الكيسانية ، ص ١٩٥ .

(٤) الشهرستاني ، الملل ، ط : ١٤٨ ، ١٤٩ .

القضاء بهزيمة الأعداء ، فلما انهزم قال له "عبد الله بن شريك التهدي " وكان من رجاله وقد سمع مقاله ، ألم تزعم لنا يا ابن نوف أنا سنهزمهم قال أو ما قرأت في كتاب الله تعالى " يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " سورة الرعد آية (٣٩)^(١).

ومن الجدير بالذكر أن المختار بن أبي عبيد كان يدعى علم ما يحدث من الأحوال أما بوحى يوحى إليه ، وأما برسالة من الإمام ، فكان إذا وعد أصحابه يكون شيء وحدوث حادث ، فإن وافق كونه قوله جعله دليلاً على صدق دعواه، وأن لم يوافق قال : بدأ لريكم . وقال أيضاً : إذا جاز النسخ فى الأحكام جاز البداء فى الأخبار^(٢).

ومما لا شك فيه أن هذه التخريجات للأمور العقائدية والنصوص الدينية تدل على مدى ما وصل إليه الغلو فى التشيع فى الدين الأمر الذى جعل الأئمة يتبرءون منهم " فقد قيل أن محمد بن الحنفية قد تبرأ من الضلالات التى ابتدعها المختار من التأويلات الفاسدة والمخاريق الموهمة"^(٣).

ومثل هذه التأويلات الفاسدة تتصل بفكرة "العلوم السرية " أو الباطنية التى نسبها غلاة التشيع إلى الأئمة ثم إلى الدعاة . " العلوم السرية" الباطنية : بدأت هذه الفكرة فى عهد الإمام محمد بن الحنفية منسوبة إليه ثم إلى الأئمة من بعده - يذكر الشهرستانى : أن الإمام كان كثير العلم غزير المعرفة وقاد الفكر مصيب الخاطر فى العواقب ، وقد أخبره أمير المؤمنين على بن أبى طالب عن أحوال الملاحم ومدارج العلوم ، وقد حسن اعتقاد الناس فيه .. وقد أضاف الغلاة إلى ذلك أنه كان مستودعاً

(١) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ، جـ ٢ ، ص ٧٣.

(٢) الشهرستانى ، الملل ، جـ ١ ، ص ١٤٩.

(٣) نفس المصدر السابق ، جـ ١ ، ص ١٤٩.

علم الإمام حتى سلم الأمانة إلى أهلها ، وما فارق الدنيا إلا وقد أقرها فسى مستقرها...^(١). وعلى ذلك فإن الإمام محمد بن الحنفية قد أحاط بالعلوم كلها . والأسرار بجملتها من علم التأويل " الباطن وعلم الآفاق والأنفس " غير أن هذا التصوير الكيساني الغالى أنكره الإمام محمد بن الحنفية (ت ٨١) وكره أن يعرف الناس ذلك فيفتتنوا به . فقال " أنا والله ما ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين"^(٢).

وتتابعت هذه الفكرة في عقائد طائفة " الأبي هاشمية أو الهاشمية حيث نسبوا فكرة العلم السرى الباطن والتأويل بعد وفاة الإمام محمد بن الحنفية عام ٨١هـ إلى أبنيه الإمام " أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية " الذى اعتبره أهل السنة إماماً من أئمة المسلمين سار على هدى أبيه^(٣) ومن ناحية أخرى كان أول من أحدث مذهب الاعتزال واخترعه وتلمذ عليه واصل بن عطاء وأخذ منه^(٤) وهذا يدل على أن هناك صلة بين المعتزلة وبين الهاشمية ، غير أن الغلو والغلاة أحاطوا الإمام أبى عبد الله ونسبوا إليه نظريات وعلم التأويل والباطن .

وعلى ذلك رأت طائفة الهاشمية الإمامة الروحية إلى الإمام أبى هاشم عبد الله بعد أبيه محمد بن الحنفية وقالوا : " إن الإمام محمد بن الحنفية أفضى إلى أبى هاشم بأسرار العلوم ، وأطلعه على مناهج تطبيق الآفاق والأنفس ، وتقدير التنزيل على التأويل ، وتصوير الظاهر على الباطن " ، وقالوا : أن لكل ظاهر باطنا ، ولكل

(١) المصدر السابق ، ص ١٥٠ .

(٢) ابن سعد ، الطبقات الكبيرة ، ص ٢٢ ، (محمد بن الحنفية) الترجمة .

(٣) محمد بن زاهد الكوثر ، مقدمة كتاب التبصير فى الدين ، ص ٢٧ ، تعليق رقم (٣) تحقيق محمد الكوثر ، ط الخانجي بمصر ١٩٥٥م .

(٤) طاشى كبرى زاده (أحمد بن مصطفى) مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج ٢ ، ص ١٦٣ ، تحقيق كامل بكري وآخرون ، ط دار الكتب الحديثة بدون تاريخ .

شخصى روحا ، ولكل تنزيل تأويلا ، ولكل مثال فى هذا العلم حقيقية فى ذلك العالم ، والمنتشر فى الآفاق مكن الحكم والأسرار مجتمع فى الشخص الإنسانى وهو العلم الذى استأثر على عليه السلام أبنه محمد بن الحنفية ، وهو أفضى بذلك إلى أبنه أبى هاشم . وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حقا^(١).

وينسب إلى أبنه أبى هاشم أنه هو البادئ فى إسباغ الأسرار على أرقام معينة منها الرقم (١٢) ويموت أبى هاشم (٩٧هـ) انفسح المجال لإمام الشيعة بالكوفة فى تطوير هذه البواكير^(٢). الغالية فى التأويل والباطن .

وقد أدى اعتقاد الكيسانية فى العلوم السرية الباطنة الخاصة بالأئمة وانتقالهم إلى دعائهم إلى محاولتهم تأويل النصوص والقضايا الدينية بما يخالف منهج أهل السنة وتعاليم الإسلام .. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك عند غلاة الهاشمية من الكيسانية منها : ما ظهر عند طائفة " البيائية " من غلو فى العقيدة والأئمة . فقد ادعى " بيان بن سمان التميمي " الذى ظهر بالعراق بعد المائة بانتقال الإمامة من أبى هاشم إليه . وقال بالحلول والاتحاد وعلم الغيب فى الأئمة ومن ذلك تأويله لقوله الإمام على بن أبى طالب فى قصة " قلع باب خيبر " أن القوة المكونية فى نفسه (أى على) كالمصباح فى المشكاة ، والنور الإلهى فى المصباح^(٣) .

كذلك تأول قوله تعالى " هل ينظرون إلا أن يأتهم الله فى ظلل من الغمام " سورة البقرة آية (٢١) على أن المقصود به "على" فى الظل ، والرعد صوته ، و البرق تبسمه ، كذلك ادعى بيان بن سمان انتقال الجزء الإلهى وتناسخه فيه وبذلك استحق أن يكون إماما ، ودان بعقدة التشبيه فأول قوله تعالى " كل شىء هالك إلا

(١) الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص ١٥٠ ، ١٥١ .

(٢) دكتور كامل الشيبى ، الفكر الشيعى - ص ٢٣ .

(٣) الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص ١٥٢ .

وجهه " سورة القصص آية (٨٨) أى أن الإله على صورة الإنسان سيهلك كله إلا وجهه^(١) .

وطبقاً لذلك تأول النصوص على نفسه . فقال فى تأويل قوله تعالى : " هذا بيان للناس ، وهدى وموعظة للمتقين " سورة آل عمران آية (١٧٨) بأنه البيان فقال : أنا البيان ، وأنا الهدى ، وأنا الموعظة^(٢) .

وخلال هذه النماذج من التأويلات الفاسدة عند غلاة الكيسانية يتضح إنها محض ضلال وفساد - كذلك بها أفكار مسيحية حلوليه ، وغنوصية باطنية^(٣) .

وهناك مثال آخر على التأويل الرمزي عند الكيسانية من ذلك ما ذهب اتباع "عبد الله بن معاوية بن جعفر" بأنه قد حل به الجزء الإلهي ، وأنه يعلم الغيب فغيبه أصحابه ، وكفروا بالقيامة - واعتقدوا بالتناسخ فى الدنيا والثواب والعقاب فى الأشخاص . وأولوا قوله تعالى " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا " سورة المائدة آية (٩٣) ، على أن من وصل إلى الإمام وعرفه ارتفع عنه الحرج فى جميع ما يطعم ووصل إلى الكمال والبلاغ ، وعن هذه الفرقة نشأة الخرميه والمزدكية بالعراق^(٤) .

تتابعت الأفكار الباطنية ، والتأويلات الرمزية الفاسدة فى عقائد الشيعة الكيسانية - فى فكرة " السبطية - الأسباط " . ومن خلال بحث هذه العقيدة عند الغلاة نلاحظ أن التأويل اتخذ مداه الواسع منسجاً بنسج باطنى وغنوصى وبه تعاليم من التراث اليهودى والأسطورى فكلمة " الأسباط " أصيلة فى اللغة مأخوذة من كلمة

(١) المصدر السابق ، ص١٥٢، ص١٥٣.

(٢) البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص٢٢٧ ، المقدس ، البدء والتاريخ ، ج٥ ، ص١٢٩.

(٣) للمزيد ، دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى ، ج٢ ، ص٨٨.

(٤) الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص١٥٢ .

- البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص٢٢٣ ، ص٢٢٤ .

”سبط“ وهو الولد ، والجمع أسباط - يدل على فريق من اليهود ، ويقال للعرب قبائل واليهود أسباط^(١) وقد وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله تعالى ” قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وأسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون “ سورة البقرة آية (١٣٦).

وقد أطلق الناس على الحسن والحسين سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في سنن الترمذي (مناقب ٤٠) سنداً للرسول صلى الله عليه وسلم قوله ” حسين سبط من الأسباط^(٢)“ وقد أخذ غلاة التشيع هذه الفكرة وبنوا من خلالها تصويرهم للأئمة من آل البيت الشريف ، فالأسباط عند اليهودية : لأوى ويهوذا ، ويوسف ، وابنيامين ، وعند الكيسائية فإن بنوا هاشم أسباط مثل هؤلاء وفيهم الإمامة ، والملك في أربعة هم: الإمام على وأبنائه : الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية بن على^(٣).

وقد عبر عن ذلك شاعر هم الكيسائي كثير عزه (١٠٥هـ) بقوله :

١- إلا إن الأئمة من قريش . . . ولادة الحق أربعة سواء

٢- على والثلاثة من بنيهِ . . . هم الأسباط ليس بهم خفاء^(٤)

٣- فبسط سبط إيمان وير . . . وسبط غيبته كربلاء

٤- وسبط لا يذوق الموت حتى . . . يقود الجيش يقدمه اللواء

وقد قام غلاة الكيسائية بتأويل النصوص الدينية طبقاً لهذه الفكرة وتأييداً

(١) أحمد بن محمد على القرى ، المصباح المنير (مجمع) ج١ ، مادة سبط ص ١٧٠ طسنة ١٣٠٠هـ .
(٢) أخرجه ابن حجر ، المصواع المحرقة ، ص ١٩٠ ، نظراً دكتور مصطفى حلمي نظام الخلافة ، ص ٢٢٥ .

(٣) دكتور النشا ، نشأة الفكرة الفلسفي ، ج٢ ، ص ٨١ .

(٤) الشهرستاني ، الملل ، ج١ ، ص ١٥٠ .

لها عند طوائفهم مستغلين الطريقة الرمزية .. لذلك يذهب أحد زعمائهم "عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي" في تأويل قوله تعالى :
" والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين .." سورة التين آية (١-٣-٢)
بقوله : بأنها رموز وكتابات عن الأئمة لاربعة "فالتين" يرمز إلى علي ،
والزيتون "إلى الحسن" ، وطور سنين "إلى الحسين" ، هذا البلد الأمين "إلى محمد بن الحنفية"^(١) .

ويفسر غلاة الكيسانية هذا التأويل الرمزي الباطني يقولهم " إذا لم يكن الله ليضع التين المأكول ، والزيتون المصور بهذا الوضع من الشرف والقدر لأنهما لا يفهما الإحسان فيسدى ذلك إليهما ، وليسا بعظيمين في العقول كالسما والعرش فيجوز ذلك عليهما ، وإنما أراد الله بتلك "الآية" الرمز والمثل ، والكناية والوحى - فبين مكانتهما بأن أقسم بهم لأنهم الأئمة - وعماد الدين بقوله " واقسم الله بهم من دون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم .. لأنه كان في (دار العلانية) وكانت حكمته هي العليا ، بينما كانوا هم في دار (التقية) فقد ظلموا ، وأخذت حقوقهم منهم ، وكانوا أكثر منه حاجة إلى التقوية والسند المعنوي^(٢) ويضيفون لذلك بأن الله جعل البلد الأمين لمحمد بن الحنفية لأنه أخرهم في الوصية - وانه المهدي المنتظر الذي يخرج من البلد الأمين في عدد أهل بدر فيقتل الجبابرة ، ويهدم دمشق ويكون معه الرايات السود .. والملائكة عن يمينه وشيعته عن يساره وهكذا ولا شك أن هذه أفكار أسطورية دارت في حلقات غلاة الشيعة بتأثيرات خارجية^(٣) لقد تتابعت هذه التأويلات الرمزية لدى الرزاميه والراونذيه الذين ساقوا الإمامة من بنى على إلى

(١) دكتور النشار . نشأة الفكر ، ج٢ ، ص ٨٤.

(٢) دكتورة وباد القاضى ، الكيسانية ، ص ١٥٦ ، ص ١٥٧.

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج٢ ، ص ٨٤.

بنى العباسى فى تاريخ طويل لا داعى للخوض فيه وما يهمنا هو متابعة التأويلات عند هذه الطائفة الغالية من الشيعة ، ولذلك فقد انتهت آراء غلاة الكيسانية إلى طوائف الراوندية ومنها الخرمية ، والحريانية ، والأبى مسلميه نسبة إلى أبى مسلم الخرسانى صاحب الدولة العباسية . وكان من جملة افكارهم الغالية وتأويلاتهم الرمزية الباطنية - ما ذهبت إليه الخرمندية : بان الأئمة آلهة ، وأنهم أنبياء ورسلا ملائكة ، وهم أول من تكلم فى الأظلة والتناسخ والدور فى هذه الدنيا ، وأبطلوا العقائد والبعث والحساب - وتأولوا القيامة بأنها : خروج الروح من البدن ودخوله فى بدن آخر غيره إن خيراً فخير وإن شراً فشر . وأن الجنة هى : البدن - والنار : هى العذاب فى الجسم الردىء المشوه من كلاب وخنازير ، فلا قيامة ولا جنة غير هذا على قدر أعمالهم وإنكارهم لأئمتهم .. وقد أولوا قوله تعالى " وما من دابة فى الأرض ، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم " سورة الأنعام آية (٣٨) . أولوها على عقيدتهم فى التناسخ - فإن جميع الحيوانات أمم ، ومن كان صالحاً جعل الله روحه بعد موته فى جسد صالح وهذا هو النعيم ، ومن كان كافراً عاصياً نقل روحه إلى جسد يعذب فيه بالدنيا فى أقيح صورة^(١) وهذه بلا شك هى عقيدة التناسخ الباطلة . وهم بذلك خرجوا عن دائرة الإسلام ، وعن عقيدته الصحيحة .

وحاول الخرمندية تأويل قوله تعالى على عقيدتهم فى الإمام .. " كلا بل لا تكرمون اليقيم " وهو النبى صلى الله عليه وسلم ، ولا تحاضون على طعام المسكين " وهو الإمام " وتأكلون التراث أكلاً لما " أى لا تخرجون حق الإمام مما رزقكم وأجراه لكم .. الخ " سورة الفجر ، آيات (١٧ ، ١٨ ، ١٩)^(٢) . وهكذا نجد أن غلاة التشيع

(١) دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ص ٣٥٢ ، ص ٣٥٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣٥٤ .

الكيساني وطوائفهم الأخرى قد ضلوا ضلالا بعيدا ، وتأولوا النصوص الدينية طبقا لعقائدهم الباطنية والغنوصية ، والمجوسية والثنوية -والتناسخية مع آثار مسيحية حلوليه ويهودية وأسطورية فلكلورية، وهذا هو الضلال المبين .

وسوف تدخل هذه العقائد الباطنية والتأويلات الفاسدة فى العقائد الإسماعيلية فيما بعد - سنرى فكرة تطبيق الآفاق على النفس وظهور مصطلحي الظاهر والباطن، وأن الظاهر لا يؤول الا باطنا ونرى لأول مرة فكرة الشخص الروحاني وأن إليه جماع الدنيا ، وكما رأينا خرجت فكرة أن الدين طاعة رجل طالما أجمعت الآفاق فى نفس رجل ، ونرى كذلك فكرة الأفلاطونية التى تقرر لكل شىء مثالا والتى دخلت فى العقائد الغنوصية (الثنوية) تدخل فى قلب المذهب الشيعي^(١) أيضا بل أن منهج تطبيق الآفاق على الأنفس ، وان لكل الأمثال فى العالم الآخر مثالا فى هذا العالم سيصبح نظرية ميتافيزيقية تكون أساس المذهب الإسماعيلي الميتافيزيقي فى نظرية المثل والمثول ، وفكرة الظاهر والباطن ، والتأويل والتنزيل كذلك ستكون من دعائم المذهب الباطنى فى التأويل عند الإسماعيلية .

وقد ظهرت مثل هذه الأفكار الباطنية الغالية والتأويلات الفاسدة والضالة عند طوائف المغيريه والمنصورية - فالغدير بن سعيد العجلي قتل عام (١١٩ هـ) ، يرجع القول - بأولية خلق محمد صلى الله عليه وسلم من الأظلة - ثم أرسله الله إلى الناس كافة وهو ظل - وظل الإمام على قبل خلق ظلال الكل - ويؤولون قوله تعالى "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ثم أشفقن منها فحملها الإنسان أنه كان ظلوما جهولا " سورة الأحزاب آية (٧٢) على الإمامة - بأن الله تعالى عرض على السموات والأرض أن يمنعن على بن أبى طالب وكذلك

(١) دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ص ٦١ .

الجبال فأبين ثم عرضها على الناس كلهم فقام عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فأمره أن يتحمل منعه ففعل .. كذلك يؤولون قوله تعالى " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " أى فاطمة ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى " أى أبى بكر وعمر^(١) وهكذا فى تأويلات فاسدة لا يسعنا إلا أن نمجها من التراث الإنسانى كله لضلالتها - غير أن آثارها ظهرت عند بعض غلاة الاثنا عشرية والإسماعيلية فيما بعد لذا كان لزاماً علينا أن نذكر شيئاً يسيراً منها فقط .

ويرجع إلى المغيره - القول - بفكرة التجسيم لله تعالى ، واتخذ من الغنوصية الثانوية مادة الباطنية وتأويلاته الفاسدة فنرى فكرتى النور والظلمة واضحتين فى آرائه وفى تأويله لبدا الخلق والخليقة والأعمال الإنسانية - وينزع نزعة مسيحية فى على رضى الله عنه فهو المسيح الثانى عنده ووضع أصول الحقيقة المحمدية ، وحكمة التكوين أو الإنسان الأول - وفكرة الاسم الأعظم^(٢) وهذه الآراء سيكون لها أثار عند غلاة الاثنا عشرية والإسماعيلية وكذلك عند غلاة الصوفية وفلاسفتهم من المتأخرين .

ويتضح لنا من تأويله للنصوص الدينية - أنه رمز للرسول صلى الله عليه وسلم ولعلى ولأبى بكر وعمر بآيات قرآنية - وبهذا فتح الطريق للحرقيين - كما صور الله تعالى فى صورة حروف الهجاء كما أن الألف (أ) والياء (ى) والهاء (هـ) لها معان خاصة ومصطلح معين عنده . وفتح الطريق كذلك للعديدين فاعتبر حواربييه (٧) سبعة -، وهو ثامنهم وقد سمى أصحابه بالأصفياء^(٣).

(١) المصدر السابق ، ص ٩٦ ، البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٣٠ ، ص ٢٣٢ الأشعرى ، مقالات، ج ١ ، ص ٦٧ ، الشهرستاني ، الملل ج ١ ، ص ١٧٧ .
(٢) رجعنا : دكتور : النشار ، نشأة الفكر ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، دكتور كامل الشيبى الفكر الشيعى ، ص ٢٩ ، كذلك الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٧٧ .
(٣) دكتور كامل الشيبى ، الفكر الشيعى ، ص ٢٦ .

أما المنصورية : نسبة إلى أبي منصور المجلى - فقد ولجت في الباطن وتأولت النصوص الدينية على الضلال في عقائدهم الفاسدة وأدخلت تأثيرات مسيحية وغنوصية ثانوية .. مثلها مثل ما سبقت الإشارة إليه عند الغلاة بما لا داعي لذكره^(١) .

أما غلاة الخطابية وطوائفهم - الميمية والعينية والسينية - والاسحاقية والنصيرية - فقد أخطأوا في التأويل وضلوا ضلالاً بعيداً وأحاطت بهم الأفكار الباطنية الغنوصية والوثنية من كل اتجاه بما لا داعي للاستفاضة فيه سوى أن نشير إلى بعضها مما سيكون له آثار بعيدة عند الإسماعيلية الباطنية . وعلى ذلك : فإن فكرة الناطق - والصامت - ترجع إليهم يذكر الأشعري قولهم : أن الأئمة أنبياء محدثون - منهم رسولان : واحد ناطق ، والآخر صامت . الناطق محمد صلى الله عليه وسلم - والصامت هو علي بن أبي طالب^(٢) أما التأويل الفاسد والذي نجده عند الإسماعيلية الباطنية فهو تأويلهم لقوله تعالى " أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراثتهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا " سورة الكهف آية (٧٩) . فتأولوها على المنهج الرمزي بأن السفينة هي : أبو الخطاب ، وأن المساكين أصحابه ، وأن الملك الذي وراثتهم هو عيسى بن موسى العباسي قاتل أبي الخطاب ، وأن جعفر الصادق أراد أن يعييبها - بلغتهم في الظاهر وفي الباطن يعني أصادهم ومن خالفهم^(٣) أما فرقة الميمية والعينية فقد ألهاها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بن أبي طالب بما لا داعي لذكره - غير أن "السينية" عندما قالت بالوهية

(١) يرجع في ذلك إلى : المصدر السابق ، الأشعري . مقالات ج١ ، ص٩٧ ، البغدادي - مقالات ج١ ، ص٧٧ - . انظر البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص٢٤٢ .

(٢) الأشعري ، مقالات ج١ ، ص٧٧ . انظر البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص٢٤٣ .

(٣) دكتور النشار . نشأة الفكر ، ج١ ، ص٣١٥ .

سلمان الفارسي - فأولت قوله تعالى على عقيدتهم الباطنية الفاسدة " وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا " سورة الزخرف آية (٤٥) على إنها تدل على سلمان. وأن حرف (من) يدل عليه إذا أن (الميم) تكتب في المصحف ملصقة (بالنون) مثل عثمان ، لقمن) .. وقد كان "محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن العذافر قتل (٣٢٢) من هذه الطائفة فادعى أن : سلمان هو ميكائيل وأن روح القدس حلت فيه وهو إله وزعموا أن محمد صلى الله عليه وسلم داع إليه^(١) إلى غير ذلك من الضلالات. أما طائفة "المخمسة" فكانت لهم تأويلات فاسدة بها غتوصيات نذكر منها - قولهم " أن روح الله حلت في خمسة أشخاص هم :

" محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلي وفاطمة ، والحسن والحسين - وأضادهم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص -" وقد استغلوا قصة "المياهله" بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران ونسجوا حولها أفكارهم الغالية وتناولوا للنصوص طبقاً لعقيدتهم الحلولية الباطنية - مثال ذلك قولهم : " أن محمد صلى الله عليه وسلم أول شخص ظهر وأول ناطق نطق .. وهو آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى يتكون في أى صورة شاء ويتنقل في الصور لدى العرب والعجم وظهر لخلقه بالنورانية ودعاهم للإقرار بالوحدانية فأنكروه ، فتراثي لهم من باب النبوة والرسالة فأنكروا أيضاً فتراثي لهم من باب الإمامة فقبلوه . فظاهر الله الإمامة ، وباطنه معناه محمد يدركه صفوته بالنورانية . ومن لم يكن من صفوته فيدركه بالبشرانية . وهو الإمام نفسه والأنبياء جمهور من لدن آدم إلى ظهور محمد الأخير مقامهم مقام محمد القديم المعنى . ثم انتقل إلى فاطمة فظهر محمد وهى الرب وقد جعلت سورة التوحيد لها " قل هو الله أحد" إنها واحدة مهدية وتأولوا "لم يلد

(١) المصدر السابق ، ص ٣٣٠ ، ص ٣٣١ ، الأضرعى مقالات ج ١ ، ص ٧٩ . البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٤٣ ، ص ٢٤٩ .

بالحسن"، "ولم يولد بالحسين"، "ولم يكن له كنوفاً أحد" هو محمد ثم نزل فى أرواحه .. ثم ظهر محمد فى الأئمة . ثم فى الأبواب .. وهكذا إلى آخر ضلالتهم وفسادهم . لكن نلاحظ أن هذا التأويل الغنوصى الباطنى سينتقل إلى الإسماعيلية الباطنية فى تأويلهم لنظرية الإمامة ومراتبها .

كذلك فقد أبطلوا الشرائع والعبادات وتأولوا الفرائض على غفائهم فتأولوا الزواج على المعنى الباطنى . فهو مواصلة أخيك المؤمن .

والطلاق : هو أن تعتزل أصدادك .. وقالوا بالتناسخ وتأولوا على ذلك قوله تعالى " قل كونوا حجارة أو حديداً أو خلفاً ومما يكبر فى صدوركم ، فسيقولون من يعبداً قل الله الذى خلقكم " سورة الإسراء آية (٥٠) أى أن الأزواج تتقلب إلى صور إنسانية أو غير إنسانية . وهى أرواح الجاحدين .. فيصيروا جماداً أو حديداً .. وتأولوا إبليس بأنه سبعة أبدان هى بمنزلة سبعة أقمصه ، إذا تعدى قميص يقمص آخر وذلك أن الإيمان سبع درجات ، أو أدوار عديدة وهكذا بما يفيد أن هذا التأويل ستجده عند الإسماعيلية الباطنية خاصة فى تأويلهم لنظرية التسبيع ، أو الأدوار ، وهى تتصل بنظرياتهم فى الإمامة أيضاً .

ولا شك أن هذه التأويلات تدل على ما لديهم من أفكار وعقائد باطنية غنوصية ، كذلك فكرة النور المسمى فى صورة غالبية متطرفة أما رفع التكاليف ففيها تأثير بالخرمدييه والرواديه ، وربطها بعقيدة التناسخ الأفلاطونى - كذلك ظهور نظرية المعنى والاسم المشهور فى تاريخ الفلسفة الباطنية وهكذا^(١).

أما طوائف الاسحاقية والنصيرية فقد كانوا اشد غلواً فى التأويل وكذلك عقائدهم الباطنية . وأضافوا إلى أسلافهم من الغلاة عقائد غنوصية أخرى منها باختصار ، اختصاصهم على (بالتأويل) ، والنبى صلى الله عليه وسلم (بالتنزيل)

(١) دكتور : النشار ، نشأة الفكر ج٢ ، ص٣٥ ، ص٣٦ .

واعتبار كل من على والنبي كالضوء من الضوء إلا أن أحدهم أسبق والثاني لاحق ، وقالوا بالحلول ، وظهور الروحاني بالجسماني ، وقالوا أن عليا كان موجودا مثل خلق السموات والأرض فأثبتوا الشركة لعلي في الرسالة والألوهية وتأولوا على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم " أنا احكم بالظاهر والله يتولى السرائر"^(١) .

وهناك أفكار غالية أخرى لا داعي لذكرها ولا تأويلها لأنها خارجة عن الدين . غير أننا أشرنا فقط إلى بعضها مما سوف يكون له أثر في تطوير عقائد وتأويلات غلاة الاثنا عشرية والإسماعيلية .

والواضح من خلال الأفكار والتأويلات الاسحاقية والنصيرية انها تقول يفكرنى - السابق والتالى ، التى سيكون لها أثر فى التأويل الفلسفى والباطنى عند الإسماعيلية لعالم الإبداع أو عالم المثل والمثول ، فتقولهم بالنزعة الغنوصية الباطنية فى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى باعتبار أنهما كالضوء من الضوء سوف تؤدى إلى تطوير عقائد الإسماعيلية فى تأكيد وتقديس الأئمة والتساهل فى الواجبات الشرعية كذلك ظهور فكرة "التخصيص أو المخصص .. وهكذا .

ثالثاً : منهج التأويل عند بعض غلاة الاثنا عشرية :

لقد حاولنا أن نكشف عن منهج التأويل عند غلاة التشيع السابقين على ظهور أمامية الشيعة ، وعلمنا كيف تساهل هؤلاء الغلاة فى أمور الدين والعقيدة ، وتأولوها طبقاً لنظرياتهم وأفكارهم الغالية والتي لا تتصل بمنهج المعتدلين ولا تمثل العقيدة الصحيحة . وسوف يكون لهذه الاتجاهات الغالية آثار شديدة فى منهج الغلاة من الاثنا عشرية والإسماعيلية .

(١) رجعنا إلى : الشهرستانى ، الملل ، ج١ ص ١٨٩ . دكتور كامل الشيبى الفكر الشيعى . ص ٧٥ ، ٨٥ ، البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٤٣ .

وإذا أردنا أن نبحث في موضوع التأويل كمنهج وأسلوب له مكانته عند الأمامية الاثنا عشرية - فلا شك أنهم قد تناولوا هذا المنهج في عقائدهم - خاصة في مسألة الإمامة . ولكن بطريقة مختلفة - يعنى أن الاثنا عشرية كان منهم الغلاة الذين تأولوا النصوص الدينية وأصور العقيدة على منهج الباطن ، وكان منهم المعتدلين الذين تأولوا النصوص الدينية على منهج العقل والمجاز مثلما فعل متكلموا المعتزلة والأشاعرة ، غير أنهم جميعاً يتفقون على مبدأ واحد وهو - وجوب الإمامة بالنص والتعيين - كذلك النظريات التابعة لهذا الاتجاه مثل القول بالمعصية - والتقية .

ومن هنا يجب علينا أن نفرق بين هذين الاتجاهين ، الغالى والمعتدل . ومنهج كل منهما فى التأويل وتصور أمور الدين والعقيدة الصحيحة . ولما كان اهتمامنا منصباً هنا على بحث منهج التأويل عند الغلاة أو الباطنية من الشيعة ، لذلك كان لزاماً علينا أن نلتزم فقط بهذا الاتجاه الباطنى الغالى حتى يكون هناك ترابط وتماسك فى منهج العرض والدراسة - وهذا يعنى إننا سوف نتناول منهج التأويل عند بعض غلاة الاثنا عشرية كاتجاه باطنى فى التأويل - ثم نتناول منهج الإسماعيلية الباطنية فى الفصول القادمة على أن تخصص بعد ذلك فصلاً كاملاً لبحث مذهب التشيع المعتدل من الزيدية والاثنا عشرية فى أمور العقيدة وتأويل النصوص الدينية .

وقبل أن نبحث فى منهج التأويل عند بعض غلاة الاثنا عشرية كاتجاه باطنى نود أن نعطى فكرة موجزة واضحة عن تصور أو عقيدة الاثنا عشرية فى مسألة "الإمامة " بحيث لا تطفى على موضوع البحث الأساسى . كذلك موقف أهل السنة من هذا المسألة بالنسبة لهم .

١- أصول الاثنا عشرية في الإمامة وموقف أهل السنة منهم :-

أن مصطلح "الإمامة" أوسع شأنا من كلمة "الخلافة" عند الشيعة الأمامية . فالإمام يجمع في يده أمور الدين والدنيا . وإذا كانت أمور الدنيا غصبت من أيديهم فإن أمور الدين بقيت معهم (أى الأئمة) ونطلق عليهم اسم " الأئمة " دون سواهم . وهم بذلك شفعاء روحانيين وهداة^(١) وقد اعتبرت الأمامية - الإمامة - ركنا خامسا في الدين (التوحيد - النبوة - المعاد - العمل بالدعائم التي بنى عليها الإسلام - ثم الإمامة) . وهذا يعنى أن الإمامة منصب الهى كالنبوة فكما أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويؤيده بالمعجزة التي هى كنص من الله تعالى عليه لقوله تعالى " وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة " سورة القصص آية (٦٨) ، فكذلك يختار للإمامة ما يشاء ، ويأمر نبيه بالنص عليه ، وان ينصبه إماما للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها ، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي ، وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد الهى ، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله والإمام مبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهى متسلسلة كل سابق ينص على اللاحق^(٢) .

وعلى ذلك فإن أصول العقيدة الدينية عند الاثنا عشرية تقوم على : أن الإمامة أصل من أصول الإيمان ، والاعتقاد بها ضرورة لاستمرار التكليف ، وأنه لا بد لكل زمان من إمام يرجع إليه الناس فى تفهم الأحكام ، وإذا فرض أن زمانا ما خلا من إمام ظاهر أو غائب فإن الحجة لا تتم لله تعالى على عباده ، والقرآن صريح فى أن الله الحجة البالغة على الناس أجمعين ، فالإمامة إذن لا بد أن يكون موجودا

(١) دكتور أحمد شلبى ، التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ، ج٢ ، ص١٥٩ .

(٢) محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص١٠٢ .

إما ظاهرا يتصل بالناس مباشرة ، وإما غائبا يشرف على الشؤون العامة بواسطة العلماء^(١).

وهذا يشير إلى أن جوهر العقيدة عند الاثنا عشرية هو ضرورة تنصيب الإمام بالنص أو بالتعيين من الرسول صلى الله عليه وسلم - وإن ذلك أمر ضروري سواء كان هذا الإمام للعيان أو غائبا في انتظار ظهوره - وسوف يبني على هذا الاعتقاد نظرية المهدي المنتظر والتقية .

وقدم الشهرستاني تعريفا لفلسفتهم بالقول بالنص فيقول في تعريفه للأمامية هم القائلون بإمامة على عليه السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم نصا ظاهرا أو يقينا صادقا من غير تعريض بالوصف بل إشارة إليه بالعين . ويشرح السبب في اعتقادهم بالنص ، إذ يرجعونه إلى عدم جواز مفارقة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة مع ترك أمرهم إلى الاختلاف والفرقة ، بل يجب وجود شخص موثوق به منصوص عليه بواسطة الرسول للرجوع إليه ، وقد نص عليه في بعض المواضع تعريضا وفي الأخرى تصريحاً .

أما تعريضاته فمثل بعثه أبي بكر ليقرأ سورة البراءة ثم بعث بعده عليا ليكون القارئ عليهم ومثل تأميره صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة ولكنه لم يؤمر (على) على أحد قط .

وأما تصريحاته فمثل ما جرى في نأنة الإسلام حين قال : من الذي يبايعني على ماله ؟ فبايعه جماعة ، ثم قال : من الذي يبايعني على روحه ، وهو يكون وصي وولي هذا المر من بعدى ؟ فلم يبايعه أحد ، حتى أمير المؤمنين على رضي

(١) السيد عبد الرزاق الحسيني ، تعريف الشيعة ، ملحق بكتاب أهم الفرق الإسلامية ، ص ٢٩ ، تحقيق دكتور البير نصر تمانر ، المطبعة الكاثوليكية بدون تاريخ .

الله عنه يده إليه فبايعه على روحه ووفى بذلك ، حتى كانت قريش تعير أبا طالب أنه أمر عليك أبنتك .

وجدير بالذكر أن الإمامية استندوا إلى نصوص قرآنية وأحاديث نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حديث "الغدیر خم"^(١) وغير ذلك وتأولوها على مذهبهم في الإمامة بمنهجهم الرمزي أو المجازي بما لا داعي لذكره الآن ونرجئه إلى حين تناول منهجهم في التأويل .

ومن الأسانيد التي يذكرها الإمامية في هذا الصدد - قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يذكره الشيعة "أفضاكم على " - وهذا عندهم - نص في الإمامة فإن الإمامة لا معنى لها إلا أن يكون أفضى القضاة في كل حادثه . والحاكم على المتخاصمين في كل واقعة . وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم " سورة النساء آية (٥٩) . فقالوا : فأولوا الأمر من إليه القضاء والحكم^(٢) .

كما تعثر على نص هام لدى " الكليني في الكافي " (ت ٢٢٩هـ) - حيث يلحق اسم علي بن أبي طالب كوصي للنبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة فيقول "أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله سيد النبيين وأن عليا أمير المؤمنين سيد الوصيين"^(٣) .

وتتبلور نظرية النص - أو الوصاية في مسألة الإمامة عند الإمامية الاثنا عشرية فيما يذكره أحد متكلمي الشيعة والرواة البارزين في قوله :

(١) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج١ ، ص١٦٢ ، ص١٦٣ .

- دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، ص١٨٨ ، ص١٨٩ .

(٢) للمزيد ، المصدر السابق ، ص١٦٣ ، ص١٦٤ .

(٣) دكتور ، مصطفى حلمي ، نظام الخلافة ، ص١٨٩ .

” يقول أصحابنا أن علياً أفضل الخلق في الآخرة ، وأعلاهم منزلة وأكثرهم خصائص ، وكل من عاداه فإنه عدو الله وخالد في النار إلا أن يكون ممن ثبتت توبته ومات على توليه وحبه .. ثم يذكر بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حق علي - حيث قال صلى الله عليه وسلم لعلي : حربي حربيك ، وسلمي سلمك ، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم : الهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ” .. والحاصل أنا لم نجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا تهيئة النبوة ، وأعطينا ما عدا ذلك من الفضل المشترك بينه وبينه^(١) وهكذا إلى آخر ما يذكره أئمة الشيعة غلاة ومعتدلة من نصوص أو أحاديث منسوبة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خاصة بهم وترجع لأسانيد أئمتهم خاصة^(٢) .

يضاف إلى ذلك أنه كما حاولت الاثنا عشرية كذلك الشيعة كافة إثبات مبدأ النص والوصاية واستدلوا على ذلك بنصوص وبأحاديث وحجج عقلية أو كلامية وتناولوا النصوص عليها فأنهم قد أثبتوا بهذا المنهج عدة مبادئ متعلقة بهذه المسألة أيضاً مثل قولهم : بالعصمة والتقية ، والعلم السري ، والمهدية .. أو الغيبة والرجعة . وفي تصوري أنهم قد استغلوا منهج التأويل الرمزي أو المجازي في سبيل تدعيم هذه المبادئ الخاصة بهم وتخريج النصوص الدينية عليها.

ولا شك أن عقيدة الإمامية في النص على الإمام ظلت باقية حتى عصرنا هذا وتدرجت على مر العصور في أشكال مختلفة ولكنها بقيت الركن الجوهرى في العقيدة الشيعية باعتبار أن الله تعالى لا يخلو الأرض من حجة على العباد وهو هذا

(١) ابن حديد ، شرح نهج البلاغة ، ج٢ ، ص٢٠٥ ، كذلك ح١ ، ص٥٤ ط دار الاستقامة .
(٢) للمزيد ، ينظر إلى الإمام عبد الحسين شرف الدين الموسوي ، كتاب المراجعات - (المراجعات) - ط دار الأندلس بيروت بدون تاريخ .

الإمام أما ظاهرا وأما غائبا ، ثم تتابعت حلقات الأئمة حتى بلغت الإمام الثاني عشر وهو المهدي الغائب المنتظر^(١) وقد ذكرنا عدد الأئمة وأسمائهم في الباب الأول بما لا داعي لتكراره هنا .

ولكن ما هو موقف أهل السنة والمتكلمين من هذه المسألة عند الأمامية الاثنى

عشرية ؟

نود أن نشير إلى هذا الموقف وآراء بعض المتكلمين في مسألة النص والوصاية في الإمامة عند الشيعة - في إيجاز شديد وقيل أن نبحت منهج غلاتهم في التأويل. اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا لا يلزم الناس فرض الإمامة^(٢).

غير أن الاختلاف بين أهل السنة والشيعة واضح منذ البداية - حيث رأى الشيعة أن "الإمامة" ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة وإنما هي ركن الدين وقاعدة الإسلام ، بينما يرى أهل السنة أن الإمامة مسألة مصلحة اجتماعية - فهي ترجع إلى أمور السياسة ونظام الدولة ، وهي تثبت بالاتفاق والاختيار ، وتقبل إمامة كل من اتفقت عليه الأمة أو أى جماعة معتبرة من الأمة ، أما مطلقا أو بشرط أن يكون قرشيا على مذهب قوم ، أو هاشميا على مذهب آخرين ، أو خارجيا على مذهب الخوارج^(٣) .

(١) محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص ٨١ .

(٢) ابن حزم - الفصل في الملل والأهواء والنحل ، جزء ٧٧ .

(٣) نظرنا : ابن خلدون ، المقدمة ، ص ١٩٦ (فصل السابع والعشرين) ط المكتبة التجارية بدون تاريخ
دكتور محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام . ص ١١٩٩ . ط دار الجامعات المصرية ١٩٧٣م .

- دكتور أحمد أمين ، فجر الإسلام . ص ٢٦٧ .

ويذهب الرازي (ت ٦٠٦هـ) . في ذكر الخلاف حول مسألة نصب الإمام ووجوبها . إلى أن أهل السنة وأكثر المعتزلة والزيدية قالوا : أن العقل لا يدل على هذا الوجوب ، وإنما الذي يدل عليه السمع - وهذا خلاف ما قالت به الاثنا عشرية الذين قالوا : يجب على الله نصبه ليكون لطفاً لنا في فعل الواجبات العقلية وترك القبائح . وحافظاً للشرائع^(١) .

ويعطينا الأشعري موقف أهل السنة النهائي والواضح في توليه الإمامة والخلافة يذكر . أن الدليل على إمامة أبي بكر الصديق أن المسلمين جميعاً تابعوه وانقادوا لإمامته ، وقالوا له يا خليفة رسول الله ، وقد بايعه كل من على بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأقرا له بالإمامة وإذا ثبت إمامة الصديق فقد ثبت إمامة الفاروق (عمر) لأن الصديق نص عليه وعقد له الإمامة واختاره لها وثبت كذلك إمامة عثمان بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى الذين نص عليهم عمر فاخترأوه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله ، وثبتت إمامة على بعد عثمان بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد ، ولأنه لم يدع أحد من أهل الشورى غيره في وقته وقد اجتمع على فضله وعدله ، وأن امتناع على عن دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه ، ثم لما صار الأمر إليه اظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد وذكر الأشعري عن بعض المحدثين قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الخلافة في أمتي ثلاثون سنة - ثم ملك بعد ذلك " وأن ذلك صادم نهائية خلافة على بن أبي طالب^(٢) . ولقد ذهب أهل السنة إلى أن خلافة أبي بكر تمت بالاختيار ، إلا أن بعضهم

(١) فخر الدين الرازي ، أصول الدين ، ص ١٣٣ ، ص ١٣٤ ، ط مكتبة الكليات الأزهرية ، بدون تاريخ .
(٢) الأشعري ، الإبانة عن أصول الديانة ، ص ٧٧ ، ص ٧٨ ، تحقيق محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية ١٣٩٧هـ .

استدل على أن هناك نصا على إمامته سواء كان خفيا أو جليا ، وهذا حدث كرد فعل لما ذهب إليه الشيعة بدعوى النص لعلي بن أبي طالب .. من ذلك ما استدل به بعض أهل السنة بما كان من امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه فقالت يا رسول الله أرأيت أن جئت ولم أجدك -- كأنها تريد المنسوت -- قال أن لم تجدني فأتني أبا بكر^(١) .

وإذا رجعنا إلى بعض كتب الأحاديث الصحاح المعتمدة عند أهل السنة والسلف لكي نتعرف على حقيقة دعوى الشيعة والاثنا عشرية في النص أو الوصاية. فقد لا نظفر بما يريدون - يذكر البخاري في باب "الوصايا" أحاديث كثيرة لا تفيد دعاوى الشيعة ، ومن ذلك يقول "حدثنا طلحة بن معروف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا ، فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله - وفي حديث آخر - قال "حدثنا عمرو بن زرارہ أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال : ذكروا عن عائشة أن عليا رضي الله عنه كان وصيا . فقالت بنتي أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدرى فدعا بالطست . فلقد أتخذت في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتي أوصى إليه^(٢) .

ويذكر المقرئ عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " ما هلك نبي حتى يؤمه رجل من أمته " فلما كان يوم الاثنين صلى أبو بكر بالناس الصبح ، وأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم يتوكأ على الفضل بن عباس وثوبان ولم يبق امرأة ولا رجل إلا أصبح في المسجد لوجهه عليه السلام فخرج حتى جلس إلى جنب أبي بكر

(١) دكتور مصطفى حلمي - نظام الخلافة ، ص ٣١ ، ص ٣٣ . دكتور النشار ، نشأة الفكر . ح ٢ ، ص ٩ . البخاري ، الصحيح ، ح ٢ ، ص ٢٨٩ .
(٢) البخاري ، الصحيح ، ح ٤ (كتاب الوصايا) ص ٣ ، ط الشعب بدون تاريخ .

فصلى أبى بكر .. إلى أن يذكر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم والله لا تمسكون على بشيء إنى لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله فى كتابه . يا فاطمة بنت محمد . يا صفية بنت عبد المطلب أعملا لما عند الله لا أملك لكما من الله شعنا . وصلى أبى بكر بالناس إلى أن توفى الرسول صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلاة . ولم يشر القرينى إلى نص أو حديث فى ولاية على وإمامته وقد ذكر الخطيب الثلاثة التى قالها الرسول صلى الله عليه وسلم فى يوم حجة الوداع كذلك لم يشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النص ، والولاية أثناء مرضه ووفاته^(١) .

ومما سبق نجد أن لكل من الشيعة الأمامية وأهل السنة دعاوى مختلفة فى هذه المسألة - الخطيرة التى شغلت المسلمين ردحا طويلا من الزمان ولا زالت آثارها باقية ببقاء الأمة حتى عصرنا الحاضر .

وبعد هذا العرض الموجز المختصر عن موقف أو دعاوى الأمامية فى مسألة النص على الإمامة أو الوصاية - ورد الفعل الذى أحدثه ذلك عند أهل السنة وجمهور المسلمين - فإن هناك أمور أخرى متعلقة بهذه المسألة - مثل : العصمة والتقية والغيبة والرجعة ، المهدية وغير ذلك تناولها غلاة التشيع الاثنا عشرية بالتأويل - وهذا ما نريد أن نبحثه عند غلاتهم وما فى ذلك من آثار خارجية - وتنفيد أهل السنة ومتكلميهم لهذا النهج فى التأويل .

٢- التأويل فى عقائدهم :

يتجه بعض غلاة الاثنا عشرية هنا إلى تأويل النصوص الدينية وأمور العقيدة بما لا يفيد معناها الظاهر أو المراد الحقيقى منها . شأنهم فى ذلك شأن

(١) القرينى ، إمتاع الأسماع ، ج ١ ، ص ٥٤٨ . تحقيق محمود شاكر ، لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ١٩٤١ م .

(٢) نفس المصدر السابق ، ص ٢١٠ ، ص ٢٤٥ ، البخارى ، الصحيح ج ٦ ، ص ١٥٥ .

الغلاة من الشيعة ثم الإسماعيلية فيما بعد - حيث حرفوا ظواهر النصوص الدينية إلى معان باطنية أو رمزية طبقاً لعقائدهم المختلفة وبصفة خاصة فى الإمامة ونحن هنا نتعرف على نماذج من تأويلات هؤلاء الغلاة من الاثنا عشرية فى مسألة الإمامة وما يتعلق بها من أمور أخرى تتصل بالعقائد الدينية وما ترتب عن ذلك من استحداث عناصر جديدة - فى إيجاز بقدر ما يسمح موضوع البحث .

أ- التأويل فى مسألة الوصاية أو النص عليها :-

استخدمت الشيعة الآيات القرآنية لتؤول معناها بما يخدم أغراضهم ، كذلك من الحديث نفس الوسيلة ، أو استندت فى دعواها إلى بعض الأحاديث المحرفة والموضوعة . وقد تتبع الشوكاني (محمد بن على ت ١٢٥٠ هـ) الأحاديث الموضوعة أو المشكوك فى صحتها ونسبتها إلى النبى صلى الله عليه وسلم لتمييز التحول منها والمحرف فى كتابة (الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة^(١)) .

وإذا تتبعنا ذلك سنجد أن للأفكار الأسطورية والمعانى مجال كبير فى تأويل النصوص - مثال ذلك ما ذهب إليه الكليني (ت ٣٢٩ هـ) فى تصوير المؤمن ساعة قبض روحه بأن يترأ له الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسين والأئمة ، فعندما يفرح المؤمن فى ساعة الخلاص بلفائهم يسمع منادياً ينادى روحه بقوله " يا أيتها النفس المطمئنة إلى (محمد) وأهل بيته ارجعى إلى ربك راضية (بالولاية) مرضية (بالثواب) فادخلى فى عبادى يعنى (محمد وأهل بيته) وادخلى جنتى^(٢) " .

وعلى هذا المنهج التلغيفى فى تأويل النصوص الدينية بما يوافق مضمون

(١) نظرنا ، دكتور مصطفى حلمى ، نظام الخلافة ، ص ١٩٠ .

(٢) نفس المصدر السابق ، ص ١٨٩ .

عقيدة غلاة الاثنا عشرية يذهب بعض متكلميهم في تأويل النصوص فيما يذكره: ابن المطهر الحلي " بقوله " يروى الشيعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه رفع رأسه إلى السماء وقال .. اللهم أن موسى سألك فقال : "رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي " سورة طه آية (٢٥-٢٨). فأنزلت عليه قرآنا ناطقا "سنشدد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون " سورة القصص . آية (٣٥) - اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك - اللهم فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي "عليا" أخى أشدد به ظهري . وقالوا أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام^(١) .

ومن المحاولات العديدة لتكلمى الاثنا عشرية في تخريج النصوص القرآنية على عقيدتهم في موالاته على بن أبى طالب نذكر بعض النصوص منها قوله تعالى " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أن الله لا يهدي القوم الكافرين " سورة المائدة آية (٦٧).

ونذكر ابن المطهر الحلي أن هذه الآية نزلت في علي عليه السلام - وأنه لما نزلت هذه الآية أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يد علي عليه السلام وقال .. "من كنت مولاه فعلى مولاه " والصحابة جميعا مجتمعون فيكون علي عليه السلام مولاهم ويكون هو الإمام . وقد لاحظت أن معظم الاثنا عشرية يسندون معظم الروايات والتفسيرات إلى مفسرين غير ثقة عند أهل السنة أمثال الثعالبي^(٢) .

والجدير بالذكر أن غلاة الاثنا عشرية يتخذون من قصة المباهلة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم - ووفد نصارى نجران - حجة على إثبات عقيدتهم

(١) ابن المطهر الحلي ، منهاج الكرامة ، ص١٤٧ ، ص١٤٨ (ملحق بكتاب منهاج السنة للإمام ابن تيمية) تحقيق دكتور محمد رشاد سالم .
(٢) المصدر السابق . ص١٤٩ ، وللمزيد يرجع إلى ص١٥٠ ، ١٦٨ .

فى موالاة على - والقول بإمامته دون غيره . وعلى ذلك يؤولون قوله تعالى " فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين " سورة آل عمران آية (٦١) . بأن المراد بقوله تعالى " وأنفسنا وأنفسكم " هو نفس على عليه السلام - ولا يمكن أن يكون المراد نفس النبي صلى الله عليه وسلم - فالمراد بالنفس غيره وهو (على) - والمراد أن نفس س(على) قبل نفس (النبي صلى الله عليه وسلم) وذلك يقتضى التساوى فى جميع الوجوه- ما عدا النبوة والوحى - ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما واجب الاتباع والطاعة - فقد وجب ذلك لعلى - ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل من جميع الأنبياء - كذلك على بن أبى طالب^(١) .

ولا شك أن محدثى الاثنا عشرية أتوا بحشد هائل من النصوص والروايات مسندة إلى الأئمة - وكل هذه الأحاديث تدور حول جوهر العقيدة الاثنا عشرية فى الإمامة أو الولاية وما يتعلق بها من مسائل أخرى . وقد لا يفيدنا كثيرا الإسهاب فى ذكرها . بل نأخذ مثال واحد فقط لذلك نجد عند "الكلىنى" أحاديث منها ما روى عن أبى جعفر أن من أصبح من هذه الأمة لا إمام له أصبح ضالا تائها وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق^(٢) .

وعلى ذلك يؤول قوله تعالى " وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس " سورة الأنعام آية (١٢٢) فيحمل معنى النور على الإمام يقول أن النور الإمام يأتى به - كذلك يحمل معنى قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ

(١) المصدر السابق ، ص ١٥٤ .

(٢) الكلىنى ، أصول الكافى ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ص ٨٧ ، ط فارس ، ، سنة ١٢٨١ هـ .

آمنون ، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار " سورة النمل آية (٨٩ - ٩٠)
على أن المراد " بالحسنة هو معرفة الولاية ، وحب أهل البيت ، والسيئة إنكار
الولاية وبغض أهل البيت^(١) .

ومن خلال هذا التأويل المتطرف تظهر الأفكار الأسطورية وتمتزج الآثار
الفلسفية الأفلاطونية - من ذلك ما ذكره الكليني محدث الأمامية الكبير فقال فى
رواية عن الصادق ، أن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا قبل وفاته ،
فقال يا محمد هذه وصيتك إلى النجية من أهلك ، فقال وما النجية يا جبريل ؟ فقال
على بن أبى طالب وولده ، وكان على الكتاب خواتيم من ذهب .. وكل خاتم يدل على
إمامة أولاد على من فاطمة حتى الإمام الثانى عشر- المهدي المنتظر - والواضح هنا
مدى التأثير بالفلسفة الأفلاطونية فى انتقال الأنوار وتتابعها فى الأئمة^(٢) ومما لا
شك أن كرامات الإمام على بن أبى طالب وفضائله وأهل بيت النبوة وسيرته الصالحة
وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحب الرسول صلى الله عليه وسلم له ولأبنائه
الحسن والحسين عليهم السلام وغير ذلك كانت ملهمة غلاة التشيع والأمامية فى
نسج الأساطير والأفكار الباطنية حولهم . وساعد على ذلك أكثر ما كان يحيط
بالتشيع كمذهب دينى من غلو وتطرف بموجب عناصر غريبة عن الإسلام .

وإذا كان علماء الشيعة ومحدثيهم اعتمدوا على نصوص قرآنية وأحاديث
مروية عن الأئمة وخرجوها طبقا لمقيدتهم فى الولاية لعلى - فأننا نود أن نشير إلى
ثلاثة أحاديث هامة حيث إنها قسيم مشترك بين أهل السنة والأمامية فى إيجاز
شديد حتى يتسنى فيما بعد توجيه النقد إليهم فيما ذهبوا إليه من تأويل متطرف

(١) المصدر السابق ، ص ٨٧ ، ص ٩٠ .

(٢) دكتور أحمد محمود صبحى . نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ، ص ١٦٨ ، ص ١٦٩ ، ط
دار المعارف بمصر ، ١٩٦٩ م .

بعيد عن الحقائق الواضحة الجلية عند جمهور المسلمين .

الحديث الأول : هو حديث (المنزلة) : حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك خلف عليا وراءه بالمدينة فى النساء والصبيان وأرجف المنافقون وقالوا : إنما خلفه لأنه يبغضه ، فبلغ ذلك عليا فبكى واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا : أتخلفنى فى النساء والصبيان ؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم " أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا أنه لا نبي بعدي " .

هذا الحديث متواتر عند أهل السنة ذكره البخارى - ومسلم - من صحيحه ص ٣٢٣ . وأحمد بن حنبل فى مسنده ص ١ - ص ٣٣١ ، واعترف به أئمة السلف كابن تيمية منهاج السنة - غير أن التفسير السننى لهذا الحديث يختلف عنه عند الأمامية ، فالحديث شروط بمقتضيات صدوره - فمعناه أن عليا أيام غزوة تبوك بمنزلة هارون من موسى أيام غيبته فى مناجاة ربه ، كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا على الأهل وليس على البشر ، والاستخلاف المقيد بالغيبة لا يكون باقيا بع انقضائها - غير أن علماء الاثنا عشرية يزيدون فى متن الحديث فيما يورده الحلى - قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلى .. "أنت وليى فى كل مؤمن بعدى " واستند الأمامية إلى اعتبارات أخرى منها ، أن تشبيهه على بهارون له كل المنازل التى كانت لهارون فيما عدا النبوة قبل المؤاخاة والوزارة ، والخلافة - ولا شك أن حديث المؤاخاة ورد أيضا ولم ينكره أهل السنة - فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين نفسه فقال له " أنت أخى فى الدنيا والآخرة " .؟ وذلك حينما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وآخى بين المهاجرين والأنصار ولم

يؤاخ بين علي وبين أحد فظهر عليه الحزن إلى أن استدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فأخى بينه وبين نفسه^(١).

أما الحديث الثاني : الذي تستند إليه الأمامية في ولاية علي يؤل على ذلك فهو

حديث (الراية يوم خيبر) : فقال الرسول صلى الله عليه

وسلم لأعطين الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله كرارا

غير فرار لا يرجع حتى يفتح الله على يده - لكن معنى

الحديث يفيد عند أهل السنة ذكر لفضائل علي عليه السلام .

وليس دليلا حاسما لولايته أو إمامته كما يدعى غلاة الأمامية . وقد جاء في

قوله تعالى " أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص .. "

سورة الصف ، آية (٤) وهذا يعني أن محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

ليست مخصصة بعلي فقط بل يحيط بالذين يقاتلون في سبيل الله تعالى .. وقد رأى

الاثنا عشرية أن هذا الحديث يدل على أفضلية علي - والحقوا بمتن الحديث

مدلولات روحانية باطنية أخذوها من قول علي عليه السلام " والله ما فتحت بقبوة

جسدانيه وإنما يقول إلهيه " فهذه معجزة لعلي - حيث انه الإمام واجب أن يدل

الناس عليها بمعجزاته^(٢).

الحديث الثالث : حديث (الغدير خم) إذا يعطيه الشيعة أهمية كبيرة في إثبات

أحقية علي بالولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد

(١) رجعنا في ذلك إلى : دكتور أحمد صبحي ، المصدر السابق ، ص ٢٢٣ ، ص ٢٢٦ ، البخاري ، الصحيح ، ح ٣ (باب فضائل علي) ص ٨٦ ، ابن المطهر الحلبي ، مناهج الكرامة ، ص ١٢٣ .

(٢) رجعنا إلى : دكتور أحمد صبحي ، نظرية الإمامة ، ص ٢٣١ ، ص ٢٣٢ .

- البخاري ، الصحيح ، ح ٣ ، ص ٥١ .

روى متن هذا الحديث بروايات مختلفة فى بعضها حذف
والآخر إضافات - ذلك عند أهل السنة والشيعة^(١) .

وقد ذكر الشهرستاني متن الحديث كما يرويه الشيعة أن الرسول صلى الله
عليه وسلم لما وصل عند الغدير خم .. أمر الدوحات فقمين ، ونادوا الصلاة جامعة ثم
قال عليه السلام وهو على الرحال " من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه ،
وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله وادر الحق معه حيث دار ...
آلا هل بلغت .. ثلاثاً^(٢) .

وقد تشكك معظم علماء السنة فى نسبة هذا الحديث للرسول صلى الله عليه
وسلم يذكر الأيجى فى المواقف " انه لا صحة للحديث إن لمن ينقله أكثر أصحاب
الحديث ، بل أن علياً لم يكن مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم الغدير خم بل كان
باليمن .. لذلك يرى البعض الآخر من أهل السنة ومتكلميهم انه إذا صح الحديث
فإنه قد يكون فى ذكر فضيلة على رضى الله عنه^(٣) .

وقد انتقد الإمام ابن تيمية ما أورده (ابن المطهر الحلبى الاثنا عشرى) من
الحجج والبراهين على عقائدهم وبين ما فيها من التحريف والتبديل لكتاب الله
تعالى ، والاختلاق والافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المكنوبة
والأخبار المدسوسة على على بن أبى طالب - خاصة فيما يتعلق بحديث
الغدير خم^(٤) .

(١) دكتور أحمد صبحى ، المصدر السابق ، ص ٢٠٩ .

(٢) الشهرستاني - الحلل - ج ١ - ص ١٦٣ ، ابن المطهر الحلبى ، منهاج الكرامة ص ١٦٨ .

(٣) دكتور أحمد صبحى ، نظرية الإمامة ، ص ٢١٤ ، ص ٢١٥ .

(٤) للمزيد يرجع - ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، تحقيق محمد رشاد سالم كذلك ، دكتور محمد
السيد الحليند ، الإمام ابن تيمية وموقعه من قضية التأويل ، ص ٣٠٠ ، ص ٣٠٢ .

ب- نقد وتحليل لتأويلهم في الوصاية :-

وبعد هذا العرض الموجز لدعوى غلاة الاثنا عشرية في مسألة الوصاية لعلى - وتأويلهم للنصوص الدينية وبعض الأحاديث الخاصة بهم ، نقول : هل أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلى بالإمامة ؟ وهل هناك نصوص صريحة لا تقبل الشك أو الجدل في ذلك ؟

وهل أوصى أمير المؤمنين على بالإمامة لأبنائه من بعده - الحسن ثم الحسين .. ثم أولادهما ؟ نقول من خلال تحليلنا لما ورد في هذا أن هناك حقائق هامة منها :

أولا : قد تكون هناك آيات كثيرة تشير إلى فضل الإمام على بن أبى طالب وعترته النبى صلى الله عليه وسلم وآل بيته وكذلك بعض الأحاديث والمأثور من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا يكون هناك تعسف في حمل هذه الآيات أو الأحاديث على التأويل الرمزي لشخص (على) ، وقد يتفق أهل السنة أو الشيعة في أن هذه النصوص تشير إلى على ، ولكن هل معنى ذلك أن تؤول وتحمل على إنها تشير إلى النص الإلهي على إمامة أو ولاية على بن أبى طالب أمر المسلمين بعد الرسول الكريم ؟ بالطبع لا يقرر هذا أهل السنة وباقي الفرق الإسلامية من غير الشيعة بالقدر الذى يعتقده أمامية الشيعة في حق الإمام على طبقا لمذهبهم ؟

ثانيا : الواضح أن القرآن الكريم لم يترك صغيرة ولا كبيرة تخص صالح المسلمين في العقيدة والشريعة ، وفروعها إلا أحصاها وحددها ، وأقرتها وبينتها السنة الشريفة ، فلماذا لم يذكر شئون السياسة أو أنظمة الحكم في نصوص

قرآنية صريحة وجليلة لا تحتمل التأويل أو التعسف فى جذبها إلى طرف معين دون الأطراف الأخرى . ولا شك أن الاختلاف فى هذه المسائل السياسية جلب على المسلمين على مر العصور التعصب الأعمى ، لكن القرآن الكريم ترك الأمر شورى بين المسلمين ، بل أمر رسوله الكريم بالشورى ومدح الذين يتشاورون فى أمورهم قال تعالى " وأمرهم شورى بينهم " سورة الشورى آية (٣٨).

ولا شك أن هذه سنة إلهية عظيمة لا جبر فيها ولا إلزام قلمسلمين أن يختاروا من هو أصلح للحكم والقيادة فى ضوء التعاليم الإلهية والسنة الشريفة، وما دام الأمر كذلك فلمهم الحق فى عزله إذا أخل بركان البيعة أو انتقص أمرا من أمور الشريعة .

ثالثا : لم يذكر القرآن الكريم اسم (على) ولم يشر إلى أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى (زيد) فى حالة تشريع إلهى خاص للمسلمين، والجدير بالذكر أن القرآن الكريم عندما ذكر أسماء الرسل والأنبياء لم يذكر ما عداهم من الصالحين إلا بالوصف والإشارة مثال ذلك قوله تعالى: " وإن قال موسى لفتاه " سورة الكهف آية (٦٠) وفى صحبة النبى صلى الله عليه وسلم قوله تعالى فى حق أبى بكر الصديق " إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا " سورة التوبة آية (٤٠) وهكذا .

رابعا : إذا استند الشيعة إلى أن بعض النصوص نزلت فى حق على بن أبى طالب الأمر الذى جعلهم يتأولونها على شخصه ، فإن هناك نصوصا قرآنية وكذلك أحاديث ماثورة نزلت وأشارت إلى بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يوجب المساواة بين الجانبين .

ولكن الشيعة على اختلاف طوائفهم لم تنقصهم الحيل فى التماس كل الوسائل للدلالة على إمامة على بن أبى طالب عن طريق منهج التأويل الرمزى أو الباطنى للنصوص كما ذكرنا سابقا وكما سنجدده عند الإسماعيلية فيما بعد ، أو بالطن على كبار الصحابة الأوائل واتهامهم بالأباطيل التى لا تليق أن يدعيها مسلم فى حق أخيه المسلم مهما كانت شدة الاختلاف بينهم الأمر الذى جلب عليهم الكثير من الانتقادات سواء من خصومهم أو من المؤرخين والباحثين قدامى ومحدثين. وألخص ذلك فى النقاط التالية :-

- ١- أن ابتداء الشيعة لمنهج فى التأويل الرمزى والباطنى لنصوص القرآن والتعسف فى حمل النصوص على معان مذهبية تؤيد عقائدهم وانتشار ذلك فى دوائرهم ومؤلفاتهم وعلى ألسنة وأيدي علمائهم ودعاتهم أدى إلى تصويرهم للقرآن كتابا حزبيا خاصا بالشيعة مما أثار ثورة خصومهم فنفروا للرد عليهم .
- ٢- لقد تشكل الشيعة فى نصوص القرآن ذاته ، واعتقدوا على وجه العموم أن صياغة النص العثمانى (مصحف عثمان) بالنسبة إلى القرآن الصحيح الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يشتمل على زيادات وتغييرات هامة ، كما استؤصلت فيه أيضا ومن جانب آخر قطع هامة من القرآن الصحيح بالأبعاد والحذف^(١) ولا سيما ما يعتقدون من نصوص نزلت فى حق على... واعتقدوا كذلك أن القرآن أو المصحف الكامل والمعتمد الذى كتبه على تناقله الأئمة إماما عن إمام مع غيره من النفائس النبوية حتى انتهى أخيرا إلى الإمام المحتجب (المنتظر) وحينما يظهر هذا الإمام للعيان سيعطى المؤمنين هذا القرآن الذى لم

(١) جولد تسيير ، مذاهب التفسير الإسلامى ، ص٢٩٣ ، تحقيق دكتور عبد الحليم النجار - ط مكتبة الخانجى بمصر ١٩٥٥م.

يبدل مع تفسيره الصحيح وحده وعلى المؤمن أن ينتظر ذلك^(١).

٣- أقحموا زيادات مذهبية جافية يستعاض بها في رأيهم ذكر الإمام على وآله بعد أن محى من سوء القصد مثال ذلك في قوله تعالى " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك (فى على) وأن لم تفعل فما بلغت رسالته " سورة المائدة (٦٧) كذلك في قوله تعالى " وسيعلم الذين ظلموا (آل حقهم) أى منقلب ينقلبون (سورة الشعراء (٢٢٧) .. وهكذا فى أمثلة كثيرة^(٢) .

ولكن كان ينبغي على هؤلاء المتطرفين من الشيعة أمامية وغيرهم ممن اشتطوا فى تأويلهم وافترضهم أن يعلموا أن المسلمين منذ الرعيل الأول بغض النظر عما أحاط بهم من حزبيات لم يبلغ بهم الحرص على شىء قدر حرصهم على سلامة كتابهم (القرآن الكريم) من الدس أو التحريف، متعظين مما حدث لأصحاب وأرباب الديانات الأخرى من تحريفات فى كتبهم المقدسة والذى نبه وأشار إليه القرآن الكريم^(٣) .

٤ - ويمكن أن أضيف إلى ما سبق ما يتبين لنا من خلال تحليل النصوص التى وردت بشأن الإمام على عند أقدم مؤرخى الفرق .. فقد ذكر المسعودى الحديث الذى دار بين معاوية وعبد الله بن عباس عندما سأله الأول عن على بن أبى طالب فقال له ابن عباس .. رضى الله عن أبى الحسن كان والله علم الهدى وكهف التقى ومحل الحجا ، ويحر الندى ، داعيا إلى المحجة العظمى ، متمسكا بالعروة الوثقى ،.. إلى أن يقول وأفضل من تقمص وارتدى .. وأكثر من شهد النجوى .. وأبو السبطين فهل يقارنه بشر .. فعلى من انتقصه لعنة الله

(١) المصدر السابق ، ص ٣٠١ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٣١٠ وما بعدها .

(٣) لمزيد من ذلك انظر ، دكتور أحمد صبحي ، نظرية الإمامة ، ص ٢٠١ ، ص ٢٠٢ .

والعباد إلى يوم التناد^(١) ومع اختصار لهذا الحديث إلا أن الواضح أنه حديث في ذكر أفضال علي بن أبي طالب وقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم وتقواه وتغانيه في خدمة الإسلام... الخ ولم يذكر شيئا عن نص أو وصاية في خلافته وإمامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة.. حقا لقد ذكر المسعودي في مكان آخر قصة عتاب علي بن أبي طالب مع طلحه حين رجع الزبير . يقول علي : يا أبا محمد ما الذي أخرجك ؟ قال الطالب بدم عثمان قال علي : قتل الله أولانا بدم عثمان ، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم وال من والآه ، وعاد من عاداه ، وأنت أول من بايعني ثم نكثت ، وقد قال الله عز وجل " فمن نكث فإنما ينكث على نفسه " سورة الفتح آية (١٠) فقال استغفر ثم رجع^(٢) لكن النص يدل على ولاية علي بعد عقد البيعة من المسلمين وباتفاقهم حين رأوه أصلح من يبايع خصوصا بعد مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان ، وليس في ذلك خلاف بين المسلمين ما عدا الشيعة .

غير أن السعدي ذكر أيضا نصا جليا واضحا ينفي ما يدعيه طائفة من الناس القائلين بالنص من الشيعة ، بأن عليا أوصى إلى أبنيه الحسن والحسين لأنهما شريكان في أية التطهير ، قال : ودخل عليه الناس يسألونه فقالوا : يا أمير المؤمنين أرايت إن فقدناك ولا نفقدك أنبايع الحسن ؟ قال : لا آمركم ولا أنهاكم وأنتم أبصر ، وقال له رجل من القوم : ألا تعهد يا أمير المؤمنين ، قال لا ، ولكن أتركهم كما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم^(٣) .

(١) أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت ٣٤٦هـ) مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج٢ ، ص ٣٤٩ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط مكتبة الرجاء بدون تاريخ .
(٢) المصدر السابق ، ص ٣٤٨ ، ص ٣٤٩ .
(٣) نفس المصدر السابق ، ص ٢٩١ .

ج- التأويل في عصمة الأئمة :-

وإذا انتقلنا إلى بحث مسألة عصمة الأئمة عند غلاة الاثنا عشرية نجد أنهم استدلوا على ذلك بالعقل وتأولوا عليها بالنصوص وخرجوا بسببها الأحاديث ونسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الأئمة وربما كان منبع هذه الفكرة عندهم اعتقادهم أن الإمام أسمى رجل من بين البشر ، وقد اختاره الله ليكون حارسا على الودعة المقدسة ، لذلك كان معصوما لأنه المحافظ على الشريعة^(١) .

إما الدليل العقلي الذي يستند إليه الشيعة في ذلك - فتقولهم " نعت الإمام في نفسه أن يكون معصوما من الذنوب لأنه إن لم يكن معصوما لم يؤمن أن يدخل فيما يدخل فيه غيره من الذنوب فيحتاج أن يقام عليه الحد كما يقيمه هو على غيره فيحتاج الإمام إلى إمام . إلى غير نهاية . وأوجبوا عليه أن يكون أعلم الخليفة ، وأشجعهم واسخاهم^(٢) ويزيد ابن المطهر الحلي في إيجاب العصمة للإمام عقلا بقوله : أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، لأنه حافظ للشرع لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام الجزئيات الواقعة إلى يوم القيامة .. والله تعالى قادر على نصب إمام معصوم حاجة العالم داعية إليه ولا مفسد فيه^(٣) . وجدير بالذكر أن المعتزلة والحشوية وأصحاب الحديث - قد جوزوا على الأئمة الكبائر والصغائر - إلا أنهم يقولون أن وقوع الكبيرة من الإمام تفسد إمامته ويجب عزله واستبداله^(٤) .

وإذا كان هذا هو الموقف العقلي في مسألة العصمة ، غير أن موقفهم النقلي

(١) دكتور البير نصرى نادر ، أهم الفرق الإسلامية (السياسية والكلامية) ، ص ١٩ .

(٢) المسعودي ، مزوج الذهب ، ج ٣ ، ص ١٥٦ .

(٣) ابن المطهر الحلي ، منهاج الكرامة ، ص ١٤٥ ، ص ١٤٧ .

(٤) السيد محسن الأمين العالی ، أعيان الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٦٩ .

يتصف بالغلو والتطرف فى تأويل النصوص وتخرجها طبقا لاعتقادهم . وقدحافى خيرة الخلفاء والصحابه الكرام وتستدل على ذلك بعدة أمثلة موجزة. من ذلك ما ذهب إليه ابن المطهر الحلى فى تأويل قوله تعالى " فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " سورة البقرة آية (٣٨) . بمعنى أن هدى الله تعالى ليس مجرد الكتاب والسنة وأن أكثرها مجملات وعموميات ، كما أن لا ينتفى ولا يرتفع الحزن دائما فى جميع الأحوال إلى أن أتاهم اليقين من قبل المعصوم ، كذلك يؤول قوله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " سورة البقرة آية (١٩٥) فيحمل مدلولها على العصمة - بقوله .. كيف نبتعد عن التهلكة إلا بالمعصوم .

أما قوله تعالى " اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم " (فاتحة الكتاب) فأنها ترمز إلى العصمة أيضا ، فيؤولون معنى (النعمة) هنا على العصمة . كذلك فإن انتقاء الشك والريب عن كتاب الله تعالى يلزم عنه وجود الإمام المعصوم ، فقوله تعالى " ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين " سورة البقرة آية (١) يؤول عند غلاة الاثنا عشرية على معنى : أن انتقاء الشك والريب عنه من جميع الوجوه وفى جميع الأزمان يلزم عنه وجود معصوم يعلم جميع مدلولات القرآن . كذلك فإن قوله تعالى " كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون " سورة البقرة آية (١٨٧) يحمل على أن بيان الآيات لمعرفة معانيها وناسخها ومنسوخها ومجملها وسؤولها لا يتم إلا بتنصيب الإمام المعصوم ، إن تحصيل التقوى لا يتم إلا بالأخذ باليقين والاحتراز من الشك على يد الإمام المعصوم^(١) .

وطبقا لهذه النظرية الشيعية الغالية فى عصمة الأئمة الأمر الذى دفعهم إلى

(١) رجعنا فى ذلك : دكتور أحمد صبحى ، نظرية الإمامة ، ص١٣١ ، ابن المطهر الحلى - منهاج الكرامة ، ص١٤٩ وما بعدها .

التطرف فى تأويل النصوص الدينية - فإنهم اكلثروا من الطعن فى حق خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم - أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم - فإن ابن المطهر الحلى يورد قول أبى بكر الصديق " أن لى شيطاناً يمترينى ، فإن استقممت فأعينونى وأن زعمت فقومونى " - فى عبارة استفهامية يقصد الإنكار عليه بقوله : من شأن الإمام تكميل الرعية فكيف يطلب منهم الكمال ؟ كذلك يؤول قوله تعالى " لا ينال عهدى الظالمين " سورة البقرة آية (١٢٤) يعنى أن الله أخبر بان عهد الإمامة لا يصل إلى الظالم والكافر . لقوله تعالى " والكافرون هم الظالمون " سورة البقرة آية (٢٥٤) - ولا شك أن أبا بكر وعمر وعثمان - كانوا

كفاراً يعبدون الأصنام إلى أن ظهر النبى صلى الله عليه وسلم^(١) .

وهكذا نجدى مدى غلو الشيعة الإمامية الاثنا عشرية وتعسفهم فى إخضاع

النصوص الدينية وتأويلهم طبقاً لعقائدهم الغالية . وهذا محض افتراء .

د- تحليل ونقد للتأويل فى مسألة العصمة :-

أولاً : لقد أنبرى علماء السنة والسلف إلى الرد على غلاة الشيعة وبيان أخطائهم

وأضاليلهم فى تأويل النصوص وتحريف الكلم عن مواضعه وتثبييت دعائم

المنهج السننى الإسلامى الصحيح . فقد أعلن الأشاعرة - فى مقابل هذه

النظرية الشيعية فى عصمة الإمام - عصمة الأمة مستندين على الحديث

المشهور " لا تجتمع أمتى على ضلالة " . والأصل المشهور وهو الإجماع^(٢) .

وإذا كان الشيعة قد استندوا إلى فضائل على رضى الله عنه ومزية من النبى

صلى الله عليه وسلم فى إمامته وعصمته . غير أن أبا بكر وأصحابه كان لهم من

(١) ابن المطهر الحلى ، منهاج الكرامة ، ص ١٩٤ .

(٢) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ .

الأفضال الكثيرة لا يمكن إنكارها - بصفة خاصة محافظتهم على وحدة الإسلام والمسلمين في عهدهم الأول . ومن فضائل أبي بكر الصديق الذي طعن فيه ابن المطهر الحلي عالم الاثنا عشرية الكبير - انه ذكر المسلمين بالآيات القرآنية التي تخبر موت الرسول صلى الله عليه وسلم فجمع المسلمين بعد أن كادوا يفترقوا . وهو الذي أنقذ جيش أسامة .. ورد على عمر بن الخطاب بقوله (أيوليه رسول صلى الله عليه وسلم وتأمرنى أن أصرفه ؟) ، فكان متمسكا بالسنة التي خطها الرسول الكريم دون خوف كذلك محاربه لأهل الردة حين سألوه الصلح على ترك الزكاة - ولا يقلل من شأن أبي بكر قوله (أن استقمتم فاتبعوني وان ملت فقوموني) ولا تخلع عنه صفة الإمام كما يدعى غلاة الشيعة - ولا يقلل من شأنه (أن له شيطانا يعتريه) - لن الآيات القرآنية مليئة بذكر الشيطان وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ما من أحد إلا وله شيطانا^(١) فيجب الاستعاذة بالله تعالى منه .

وقد تضافرت عقيدة الإمام ابن تيميه ونظريته في النبوة وفي الأصول لتقنن رأي الشيعة في عصمة الإمام ويوجه "صاحب منهاج السنة" - لرأي ابن المطهر الحلي انتقادات مباشرة - فيعيب عليه انه وصف الإمام بالعصمة وبطريقة أشمل نعتة بصفات النبوة ، فإن روح الغلو الموجودة في اصل كل بدعة قد انتقلت إلى رأي الشيعة في العصمة ، فبالغوا في أهميتها وتجاوزوا الحدود^(٢) .

ثانيا : إن البحث في مسألة العصمة أصبح مثارا للجدل بين الفرق الدينية ولكن لم

(١) دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة ، ص ٣٨ ، ص ٣٩ .

(٢) هتري لاووست - نظريات شيخ الإسلام ابن تيميه في السياسة والاجتماع ، ص ٢١١ ، ص ٢١٢ ،

ترجمة محمد عبد العظيم على مراجعة دكتور مصطفى حلمي ، ط دار الأنصار ، القاهرة ١٩٧٩م .

- وللمزيد : دكتور مصطفى حلمي ، قواعد النهج السلفي ، ص ٧١ ، ص ٧٥ .

- كذلك ابن تيميه ، منهاج السنة ، ح ٢ ، ص ٨٢ ، ص ٨٤ .

يسبق بحثها في اليهودية أو المسيحية . إلى أن جاء الشيعة ففتنوا التأويل والكلام فيها " فكتاب العهد القديم لدى اليهود يحفل بذكر ذنوب الأنبياء التي تصل بعضها إلى حد الكبائر ، كما أن المسيحية لم تتعرض لهذا الموضوع ولم تشر كتب العهد الجديد إلى تلاميذ المسيح باعتبارهم معصومين^(١) كذلك فإن القرآن الكريم يشير في بعض آياته إلى ذكر بعض المعاصي التي وقعت من الأنبياء - وطلبهم العفو والغفران من الله تعالى - وذلك في قوله تعالى " وعصى آدم ربه فغوى " سورة طه آية (١٢) - وقوله تعالى " فوكره موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مغسل مبين " سورة القصص آية (١٥) . وقوله تعالى في يونس عليه السلام " وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه .. " سورة الأنبياء آية (٨٧) . وقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم " ووجدك ضالا فهدى " سورة الضحى آية (٧) وعاتب الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة عبس آية (١-٣) قوله تعالى " عبس وتولى أن جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى^(٢) " . وهكذا في آيات كثيرة تدل على النقيض من تأويلات الشيعة المتطرفة في عصمة الأئمة .

هـ- التأويل في مبدأ التقية :

كلمة " التقية " أصلية في اللغة - ووردت في القرآن الكريم - فالمدلول اللغوي لهذا اللفظ . يوحى بالحذر والمداراة - والكتمان والتستر - وفي القرآن الكريم تفيد هذا المدلول في قوله تعالى " لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون

(١) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي ، ج٢ ، ص١٦٩ .

(٢) أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج٣ ، ص٢٢٦ ، ص٢٢٧ .

المؤمنين ، ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاه ” سورة آل عمران آية (٢٨)^(١) . وقد استخدم غلاة الأمامية اثنا عشرية وإسماعيلية هذا المبدأ فى عقائدهم يقول المسعودى ” أن لأهل الإمامة من فرق الشيعة فى هذا الوقت كلام كثير فى الغيبة واستعمال التقية^(٢) ” وعلى ذلك فقد كان هذا المبدأ مكتملاً لمذاهبهم - وسترا على أئمتهم وعلومهم الباطنية . وحاولوا الاستدلال على هذا المبدأ بتخريج النصوص الدينية وما رويوه من أحاديث مسندة لأئمتهم وتأولوها طبقاً لعقائدهم فاعتبروا التقية أمراً ضرورياً وعليه جبله البشر وشريعة الإسلام ، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل بعد البعثة ثلاث سنوات يجاهر بالدعوة^(٣) .

ولا شك أن الأمامية حاولوا تخريج النصوص والأحاديث وتأويلها طبقاً لهذا المبدأ . من ذلك ما ذهب إليه الكليني فى تأويل قوله تعالى ” أولئك يؤتون أجورهم مرتين بما صبروا ” سورة القصص آية (٥٤) أى بما صبروا على التقية ، قال أبو عبد الله ” إن أمرنا مستور مقنع باليثاق فمن هتك علينا أذلة الله “.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ وثيق الصلة بعقائد الأمامية ومنهجهم فى الباطن . وتأويل النصوص عليها - فقد كانت التقية عندهم سبب فى تحميل الكلام معانى خفية - وجعلوا للكلام ظاهراً يفهمه كل الناس ، وباطناً يفهمه الخاصة وقصدوا فى كلامهم إلى الرمز والكتابة ونحوهما - وتأولوا بعض آيات القرآن الكريم على هذا النحو . فجعلوا كثيراً من الآيات رمزا لعلى والأئمة مثل قوله تعالى ” يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك .. ” سورة المائدة آية (٦٧) وتأويل ذلك ولاية

(١) المصدر السابق ، ص ٢٤٦.

(٢) المسعودى ، مزوج الذهب ، ج ٣ ، ص ١٥٦.

(٣) للمزيد يرجع إلى : محسن العالى ، أعيان الشيعة ، ج ١ ، ص ٥٠٣ .

- كذلك . محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص ١٩٢.

أو خلافة على رضى الله عنه . وقالوا - طبقا لهذا أن وراء هذه العلوم أسرار خفية^(١) .

و- علم الإمام (العلم الباطن) :-

تعتقد الشيعة أن الإمام ليس شخصا عاديا مثل سائر الناس ، بل هو فوق الناس ومن طينة فوق طينة البشر ، وإن لديه علوما وأسرارا باطنية خفية موروثة ، ولا شك أن علماء ومحدثى الإمامية قد أشاروا إلى ذلك وملؤا كتبهم بمثل هذه الروايات الغالية - ونعطي أفكارا محددة وموجزة عن هذا الاتجاه عند الاثنا عشرية.

ولما كان الإمام عند الشيعة له صلة روحية بالله من جنس التى للأنبياء والرسل^(٢) فقد نسبوا إليه العلم الباطنى والأسرار الغيبية . لذلك فقد ذكر الكلينى عن أبى جعفر أنه قال " نحن خزان علم الله ، ونحن تراجمة وصى الله ، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض . والإمام نور الله الذى قال فيه تعالى " قَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِى أَنْزَلْنَاهُ " سورة التغابن آية (٨) ونور الإمام فى قلوب المؤمنين أنوار من الشمس المضيئة بالنهار ، ويحجب الله عمن يشاء فتظلم قلوبهم^(٣) .

وفى مواضع أخرى يذكر الكلينى رواية عن أبى عبد الله قوله ، نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ، ومعدن العلم ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، وموضع سر الله ، ونحن وديعى الله فى عباده ، ونحن حرم الله الأكبر ونحن ذمة الله ، ونحن عهد الله فمن وفى بعهدهنا وفى بعهده الله .

(١) أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ح ٣ ، ص ٢٤٧ ، ص ٢٤٨ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٢١٣ .

(٣) الكلينى . أصول الكافى ، ص ٩١ ، ص ٩٢ . أحمد أمين ، ضحى الإسلام . ح ٣ ، ص ٢١٥ .

وعند الأئمة جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل ، وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها . وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين ثم أوردت الأئمة ذلك الكتاب الذي فيه تبيان كل شيء ، كما أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة وأنهم يعلمون علمه كله ، وما جمع القرآن وحفظه كله إلا على بن أبي طالب والأئمة من بعده .. والله تعالى لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه عليا أمير المؤمنين وأنه كان شريكة في العلم ، ثم انتهى هذا العلم إلى الأئمة من بعده .. قال أبو جعفر " أن الله عز وجل عليم : علم لا يعلمه إلا هو ، وعلم علمه ملائكته ورسله فما علمه ملائكته ورسله فنحن نعلمه " والأئمة إذا شاءوا أن يعلموا شيئا أعلمهم الله إياه ، وهم يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم وهم يعلمون علم ما كان ، ومما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء^(١) .

ومن خلال ما عرض علماء ومحدثي الأمامية - من اختصاص الأئمة بهذه العلوم السرية ، والباطنية الغيبية - يتضح مدى التقديس الذي يسبغونه على الإمام والإمام بذلك يتلقى العلم الباطن من الله تعالى ، والله تعالى يغده أعدادا خاصا ويحفظه ويعصمه ، ويورثه علم الأنبياء والمرسلين ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علما علمه الناس ، وعلما أثر به عليا ، وعلى أثر به وصيه . وهكذا إلى المهدي الثاني عشر .

ولكن كيف يرث الأئمة علوم الأنبياء وميراثهم الروحاني ؟

هذه الفكرة تتضح من خلال التصور الشيعي الأمامي لنظرية النور المحمدية ، تلك النظرية التي شاعت بين فلاسفة التصوف والشيعية الباطنية -

(١) رجعنا إلى الكليني ، المصدر السابق ، ص ١٠٥ ، ص ١٠٧ ، ص ١١٠ ، ص ١٢٣ ، ص ١٢٥ ، ص ١٢٦ ، ص ١٢٧ . كذلك يرجع إلى أحمد أمين ، المصدر السابق ، ص ٢١٧ .

ويتضح من خلال التصور الشيعي للنور المحمدي - الاتجاه الباطني - والآثار الفلسفية اليونانية - بما يشبه نظرية العقل الأول - وأثره الروحاني في عالمي الوجود والمعرفة .

ويوضح لنا المسعودي هذه الفكرة عند الشيعة الأمامية في صورها المختلفة فيذكر في رواية عن جعفر الصادق " أن الله حين شاء تقدير الخلق وإبداع المبدعات ونصب الخلق في صورة كالهباء قبل دحو الأرض ورفع السماء ، وهو في انفراد ملكوته وتوحيد جبروته فأتاح نورا من نوره فلمع ، ونزع قبسا من ضيائه فسطع ، ثم اجتمع النور في وسط تلك الصور الخفية فوافق ذلك صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل : أنت المختار المنتخب وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي من أجلك أسطح البطحاء وأموج الماء وأرفع السماء وأجعل الثواب والعقاب والجنة والنار .. ثم يضيف المسعودي توضيح النظرية عند الشيعة - يذكر أقوالهم على لسان جعفر الصادق بأن الله في القديم خاطب محمدا صلى الله عليه وسلم فقال : وأنصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم من مكنون علمي مالا يشكل عليهم دقيق ولا يعيبهم خفي ، وأجعلهم محجتي على مريتي والمنبهين على قدرتي ووحدانيتي ثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية والإخلاص بالوحدانية^(١) ولا شك أن هذا نسوع من التأويل الباطني لعالم الذر عند الشيعة ..

ثم يوضح طريقة التسلسل النوراني الروحاني كما صورها الشيعة - بأن الله تعالى انتخب محمدا صلى الله عليه وسلم وآله وأراهم أن الهداية منه والنور له والإمامة في آله .. ثم أخفى الله الخليقة في غيبته وغيبها في مكنون علمه ، ثم خلق الله الكون ونصب العوالم ، وبسط الزمان وموج الماء .. ثم أنشاء الله الملائكة من أنوار

(١) المسعودي ، مزوج الذهب ، ح ١ ، ص ٢٢.

أبدعها .. وقرن توحيده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وشهره في السماء قبل أن يبعثه في الأرض فلما خلق الله آدم أبان فضله للملائكة .. وجعل الله آدم محرابا وكعبة وبابا . وقبله يسجد إليها الأبرار والروحانيين النوار ثم نبه آدم على مستودعه وكشف له من خطر ما ائتمنه عليه بعد ما سماه إماما عند الملائكة .. وأخذ النور يتنقل وهو مخبئ ولم يزل الله تعالى يخبئ النور تحت الزمان إلى أن وصل محمد صلى الله عليه وسلم في ظاهر الفترات فدعا الناس ظاهرا وباطنا وندبهم سرا وإعلانا ، فالنور إذن اختتم بالنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم .. ثم انتقل النور إلى غرائزنا ولع في أئمتنا ، فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض فينا النجاة ، ومننا مكنون العلم ، وإلينا مصير الأمور فنحن أفضل المخلوقين وأشرف الموحدين وحجج رب العالمين^(١) .

والواضح أن هذه الفكرة مختلطة بالعديد من التيارات الفلسفية والمقائدية الأخرى ففيها أفكار غنوصية وأفلوطينية خاصة فكرة النور وفكرة الهباء وغنوصية مسيحية في الكلمة . فالنور الأول - محمد القديم انتقل في باطن الأئمة ولع فيهم وهم نور السموات والأرض ، ويبدد الإمام خفايا العلم وأمر الكون ثم ينتهي الأمر كله إلى المهدي الأخير الحجة البالغة على الخلق^(٢) وسوف نجد عند الإسماعيلية هذه النظرية ممزجة بالتيارات الفلسفية الأخرى .

ولا شك أننا إذا تتبعنا سير أئمة آل البيت الشريف نجد أنهم بعيدين مثل هذه التخريجات الباطنية والتيارات الفلسفية ولم تصدر عنهم حماقات الشيعة وتأويلاتهم الفاسدة وغلوهم الشديد فيهم^(٣) وسوف نوضح ذلك في الباب الرابع "

(١) المصدر السابق ، ص٢٢ ، ص٢٣ .

(٢) للمزيد ، دكتور النشار نشأة الفكر الفلسفي - ح٢ ، ص٢١٢ .

(٣) دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة ، ص٢١٥ ، ص٢٦٦ .

وخلاصة الموقف هنا هو :-

أن غلاة التشيع الأمامية حاولوا أن يثبتوا اختصاص الإمام بالعلم الباطني - وهذا العلم يتوارث في الأئمة - وأولوا النصوص الدينية طبقاً لهذا المنهج الباطني من ذلك قوله تعالى " وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان " سورة الشورى آية (٥٢) . بأنه منذ نزل ذلك الروح على النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد إلى السماء وهو في الأئمة .. فالإمام لديه العلم الخفي الباطن .. وهو التأويل .. فعند الأئمة علم جميع الكتب التي نزلت من عند الله . ويعلمون القرآن وتأويله .. وناسخه ومنسوخه محكمة ومتشابهة .. وتأويل غلاة الاثنا عشرية في ذلك يتضح من قولهم .. أن الأنبياء كان ينقصهم علم الباطن فموسى مثلاً كان ينقصه علم الباطن الذي وهبه الخضر ، وأوتى سليمان منطق الطير ولكن لم يكن لديه علم الذي عنده علم الكتاب الذي قال " أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك " ، مثل الأئمة والأوصياء كمثّل صاحب موسى ، والذي عنده علم الكتاب^(١) ولا شك أن هذه الأفكار والتأويلات الباطلة تبطل مبدأ القياس والاجتماع في أمور الشريعة - وهذا ما لم يصح عن الأئمة وقد دعا الإسلام إلى الاجتهاد والقياس والشورى بما يشبه الإجماع .

ز- عقيدة الإمام المهدي المنتظر :-

تتعرض في إيجاز لعقيدة الإمام المهدي المنتظر عند غلاة الاثنا عشرية في بعض الأنماط التي تتعلق بمنهج التأويل ، وما يحيط بهذه العقيدة الغريبة عن

(١) دكتور أحمد صبحي . نظرية الإمامة . ص ١٤٨ .
دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ .

الدين الإسلامى وعن منهج أهل السنة والسلف الصالح رضوان الله عليهم من آثار غنوصية باطنية ، وفلسفية يهودية أو مسيحية .
ولا شك أن هذه العقيدة تتعلق كذلك بفكرتى الغيبة والرجعة التى وجدت فى التراث التاويلى عند غلاة التشيع من قبل - والتى وجدت فى التراث اليهودى والمسيحى .

ويبدو أن الاثنا عشرية احتضنت فكرة العدد وهى فكرة غنوصية أخذتها من الكيسائية ، كذلك فكرة الغيب والرجعة وهى فكرة يهودية مختلطة بغنوصية - ومن الجائز أن يكونوا قد استندوا فى فكرة العدد على بعض الأحاديث النبوية الشريفة (بالنسبة لعدد الأئمة الاثنى عشر حتى المهدي المنتظر) - مثل ما ورى عن الرسول صلى الله عليه وسلم .. أن هذا الأمر لا ينقضى حتى يمضى فيهم اثني عشر خليفة^(١) .

ومن الجدير بالذكر أن عقيدة المهدي المنتظر وجدت بذورها عند السبائية والكيسائية وكذلك طوائف غلاة التشيع فيما بعد ، وقد حاولت كل طائفة منها أن تثبت المهدية لإمامهم الذى ارتضوه . كالكيسائية والهاشمية والشيعة الحسنية وهكذا كما عرضنا فيما سبق^(٢) .

يضاف إلى ذلك أن غلاة الأمامية الاثنا عشرية قد أحاطوا الأئمة الاثنى عشرية حتى المهدي المنتظر بهالة من الأفكار الأسطورية ونسبوا إليهم العديد من المعجزات والكرامات بصفة خاصة المتأخرين منهم.

(١) دكتور النشار . نشأة الفكر حـ ، ص ٢٧٥ ، دكتور مصطفى حلى . نظام الخلافة ، ص ٢١٤ ، محمد الحسين آل كاشف الغطاء . أهل الشيعة وأصولها ، ص ٧٥ .

(٢) للمزيد ، يرجع ، الشهرستاني : الملل ، ح ١ ، ص ١٤٧ وما بعدها ، ابن حزم الفصل فى الملل والأمواء ، ح ٤ ، ص ١٣٧ . وما بعدها (ذكر شنع الشيعة) .

فقد ذكر الشيعة فى الإمام موسى الكاظم ت ١٨٣هـ (الإمام السابع) فى سلسلة الأئمة انه شبيه بعميسى عليه السلام ، وبإمامته دخلت الأمامية دورها السرى الباطنى وانتهى دور الفقه .. ثم تولى ابنه على الرضى (١٥٣ - ٢٠٣هـ) وقد أضاف إلى عقيدة الشيعة صحيفة تحوى مجموعة من الأحاديث - ويذكر " أن المأمون العباسى كاد أن يوليه الخلافة - لتقواه وعلمه^(١) ونقلت الإمامة بعده إلى ابنه (محمد الجواد ت ٢١٩ هـ) - ثم انتقلت الإمامة بعده إلى ابنه (على الهادى ت ٢٥٤ هـ) ، ونسب إليه الشيعة أن السحاب يظلمه ، والمطر طوع يديه.. الخ ، ثم خلفه فى الإمامة ابنه الحسن العسكرى (ت ٢٦٠ هـ) ونسبت إليه المعجزات الأسطورية كذلك ثم ولد الإمام الثانى عشر - محمد المهدي المنتظر (٢٥٥ أو ٢٥٦ هـ) مهدى الزمان وحجة الله على البشر^(٢) .

وإذا كنا نعتقد بانه إذا طرأ الخلاف فى جماعة لها عقيدة معينة ظهر منها تخريجات لنصوص العقيدة تخريجات متنوعة على قدر طوائف المختلفين وعدد آرائهم^(٣) فإن هذه التخريجات تتضح فى عقيدة المهدي عن طريق التساويل الباطنى أو الرمضى للنصوص الدينية - واختلاق الأحاديث لتدعيمها .

ولكن يبدو أن هذه العقيدة وجدت عند الشيعة لكى تنسجم مع معتقداتهم فى أن الإسلام فى ثورته الشيعية هو وحدة البيئة الملائمة التى تبغى أن تنمو فيها بذور الأمانى المهدية والمستقبل المشرق السعيد .

(١) للمزيد ، أبو الفضل البيهقى ، تاريخ البيهقى ، ص ١٤٨ ، ص ١٤٩ ، ترجمة يحيى الخشاب ، صادق نشأت ، ط مكتبة الانجلو المصرية بدون تاريخ .

(٢) دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج ٢ ، ص ٢٣٧ ، ص ٢٨٢ .

(٢) دكتور محمد البهى ، الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى ، ص ٦٠ ، ط دار الكاتب العربى ، القاهرة ، ١٩٦٧ م.

وقد استندت الاثنا عشرية إلى أحاديث وتأولوا النصوص - قال الكليني وللإمام غيبة " وإذا بلغكم عن صاحب هذا الأمر غيبة فلا تنكروها ، وللإمام الثاني عشر غيبة وهو المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً ويتأولون على ذلك قوله تعالى " فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس " سورة التكوين آية (١٥) قال أبو جعفر .. الخنس : إمام يخنس في زمانه .. ثم يبدو كالشهاب الواصل في ظلمة الليل^(١) .

والغيبة التي للإمام الثاني عشر (المهدي المنتظر) من ناحيتين :
الأول الغيبة الصغرى عام ٢٦٠ هـ - وكان المهدي في هذه الفترة يخرج التواقيع إلى سفرائه الذين نصبهم واسطة بينه وبين الناس وهم : أبو عمر عثمان بن سعيد العمري وأبنيه أبو جعفر - والحسين بن روح - ومحمد بن علي السمرى كانت عاصمتهم بغداد .

الغيبة الثانية الكبرى عام ٣٣٩ هـ - التي أعلن فيها انقطاع السفارة - وأن المرجع الوحيد فيها هو الكتاب الشريف وما يروى عن أئمة أهل البيت من الأحاديث^(٢) .

ومن الأحاديث التي نسبها الشيعة للرسول صلى الله عليه وسلم في المهدي ما ذكره الحلي . " فقد روى عن ابن عمر قال - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجل من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنييتي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً فذلك هو المهدي عليه الصلاة والسلام . ورواه ابن

(١) الكليني ، الكافي ، ج١ ، ص١٤٩ ، أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج٣ ، ص٢١٨ .

(٢) السيد عبد الرزاق الحسيني ، تعريف الشيعة (ضمن كتاب أهم الفرق الإسلامية) ص ٢٩ ، ص ٣٠ .

- دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج٢ ، ص ٢٨٩ .

- دكتور أحمد صبحي ، نظرية الإمامة ، ص ٤٠٩ .

الجوزى الحنبلى عن أبى داود وصحيح الترمذى^(١) وهناك أحاديث كثيرة بهذا الصدد لا يمكن استعراضها حتى لا تبتعد بنا عن مضمون البحث إذ أن جوهر الفكرة واحد ويتأولون على المهدي قوله تعالى " أقمن هو قائم على كل نفس بما كسبت " سورة الرعد آية (٣٣) . وهذه الآية ترمز إلى المهدي الإمام المنتظر^(٢) .

ويحيط الشيعة ولادة المهدي بالمعجزات الأسطورية التى هى من الخوارق فقد تكلم فى المهدي كما تكلم عيسى ، ودعا الله أن ينجز وعده ، ثم دعا طيرا من السماء وهو روح القدس فحملة إلى أعلى عليين ثم مات أبوه _الحسن العسكرى (وبقي القائم قليلا ثم غاب الغيبة الصغرى ثم بعدها الغيبة الكبرى وسيعود فى آخر الزمان^(٣) .

وقد حاول علماء الاثنا عشرية تأويل قصة موسى مع فرعون ، وعيسى عليهما السلام وربط أحداثهما بما حدث للمهدي المنتظر فى نسق فلسفى باطنى مستدلين على غيبة بما ورد عن قصص الأنبياء والصالحين الذين عمروا طويلا .. يروى أن الله تعالى أراد أن يجعل من المهدي سنة من موسى حين اخفى أمر ولادته خوفا من فرعون . وفى ولادة المهدي شبه من عيسى عليه السلام حين نطق فى المهدي .. ونطق المهدي بقوله تعالى " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين " سورة القصص آية (٥) وعلى ذلك فقد ربطوا بين بنى العباس والمهدي وبين فرعون وموسى من ناحية وبين عيسى عليه السلام عندهما نطق وهو فى المهدي وبين المهدي كذلك^(٤) .

(١) ابن المطهر الحلى ، منهاج الكرامة ، ص ١٩٣ ، للمزيد انظر حتى ص ١٠٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٩٣ ، للمزيد ، دكتور النشار ، نشأة الفكر ح ٢ ، ص ٢٨٠ ، ص ٢٨٦ .

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ح ٢ انظر من ص ٢٨٥ ، ص ٢٨٦ .

(٤) للمزيد ، نظرننا : دكتور أحمد صبحى ، نظرية الإمامة ، ص ٤٠٩ .

وإذا سئل الأمامية عن مدة الغيبة وكيف تتصور؟ قالوا: سأل الخضر والياس عليهما السلام يعيشان في الدنيا من آلاف السنين - كذلك نوح عليه السلام بنص الكتاب لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وإن المسلمين يتفقون على حياة أربعة من الأنبياء والصالحين هم : إدريس وعيس في السماء، والخضر والياس في الأرض^(١). ويبدو أن الاثنا عشرية قد عجزوا عن تأويل قصة غيبة المهدي بما يقربها من الإفهام ومجازات اللغة - فلجأوا إلى التلفيق والتوفيق والمقارنات التي لا تنسجم مع منطق العقل والفكر الصحيح والعقيدة السليمة " بقولهم " أنه موجود في الأمصار غائب عن الأبصار لحكمة إلهية اقتضت ذلك .. فقد استأثر الله تعالى يعلم الأشياء ولم يطلع عليها ملوكا مقربا ولا نبيا مرسلا يعلم الساعة مثلا^(٢).

ح- تحليل ونقد لعقيدة المهدي المنظر :-

لم تكن هذه العقيدة حديثة الظهور في محيط غلاة الشيعة الاثنا عشرية بل كان لها أصول أولى عند فلاسفة الأديان السابقة " إذ أن الاعتقاد بظهور مخلص للبشرية شائع في اليهودية - فقد بشر بنى إسرائيل بظهور محرر ومخلص يبعثه الله تعالى للتكفير عن خطايا البشر وإنقاذهم وتخليص العالم - وهو المقصود بالمسيح - كذلك النصارى يعتقدون برجعة المسيح لإنقاذ العالم من ظلم الإنسان وقتله أخيه الإنسان كذلك في الديانات البوذية والبراهما^(٣) ولم تقتصر هذه الفكرة على محيط الشيعة فقط بل انتشرت عند بعض أهل السنة - وذكرت أحاديث

(١) محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة ، ص ١١١ ، ص ١١٢ .

(٢) نظرننا : المصدر السابق ، ص ١١٢ ، العالمى ، أعيان الشيعة ، ج ١ ، ص ٤٥٧ ، ص ٤٥٨ .

- كذلك دكتور أحمد صبحى ، نظرية الإمامة ، ص ٤١١ ، ص ٤١٤ .

(٣) للمزيد يرجع إلى : دكتور أحمد صبحى ، نظرية الإمامة ، ص ٣٩٨ ، ص ٣٩٩ . دكتور محمد كمال جعفر ، في الدين المقارن ، ص ١٠٥ ط دار العلوم ١٩٧٠ م .

- حنا فاخورى وغيره ، تاريخ الفلسفة العربية ج ١ ، ص ١٩٧ ، ص ١٩٨ .

فى مقابل أحاديث الشيعة مثل حديث "السفاني" والقحطاني المنتظر ، وغير ذلك ..
وقد ظهرت نبوءة أخرى بظهور رجل يهدم كل قديم ويمهد الطريق للمهدى ..
ونبوءة الرجل ذى الإعلام السود الذى يخرج من المشرق ويزيل عرش بنى أمية^(١) .
من الجدير بالذكر أيضا أن بعض المحدثين عن السنة قد ردوا بعض
الأحاديث فى المهدى ذكرها الترمذى وأبو داود ، وابن ماجه ، من مثل ما روى
الرسول صلى الله عليه وسلم قال " لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم
حتى يبعث الله فيه رجلا منى أو من أهل بيتى يواطىء اسمه اسمى واسم أبيه اسم
أبى^(٢) وهناك أحاديث أخرى لا نرى روايتها . غير أننى أرى أن مثل هذه الأحاديث
غير متواترة وحسنة وفيها تناقض شديد فلم يروى البخارى ومسلم شيئا عنها^(٣) .
ويبدو أن أهل السنة قبلوا هذا الحديث غير أنه لا يشير إلى مهدى
الاثنا عشرية بل يشير عندهم إلى الإمام "محمد بن عبد الله بن الحسن"
المعروف بالنفس الزكية - لذلك كانوا يرون المهدى حسنيا لا حسينيا^(٤) .
وقد انتقد الإمام السلفى ابن تيمية فكرة الإمام المهدي المنتظر عند الشيعة انتقادا
شديدا فيشبه هؤلاء الشيعة الذين ينتظرون عودته عند السرداب بسامرا - بعيدة
الأوثان الجاهلية . لأنهم يدعون من لا يستجيب لهم بينما يقول الله تعالى " ذلکم الله
ربکم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أن تدعوهم لا يسمعون
دعائکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم يوم القيامة يکفرون بشركکم ولا ينبئک مثل

(١) أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج٣ ، ص٢٣٥ ، ص٢٤٣ ، دكتور حسن إبراهيم ، تاريخ الإسلام
السياسي ، ج١ ، ص٤٠٧ ، ص٤٠٩ .

(٢) المصدر السابق ، ص٢٣٧ ، ص٢٣٨ .

(٣) المصدر السابق ، ص٢٣٧ . كذلك نظرنى البخارى ، الصحيح ، ج١ ، ص٤٠٩ .

(٤) دكتور أحمد صبحى ، نظرية الإمامة ، ص٤٠٣ ، ص٤١٥ .

خبير^(١) سورة فاطر آية (١٣، ١٤). ولقد تشكك بعض المؤرخين الباحثين في ولادة الإمام محمد المهدي المنتظر . إذا أن الحسن العسكري لم ينجب . من ناحية أخرى فإنه قد ظهرت بعض الحركات الإصلاحية بأسم المهدية في العصر الحديث مثل مهدي السودان ، ومهدي برقة السنوسي، ولكن سيظهر بصورة غالية جدا عند البابية والبهائية الذين انسلخوا عن الإسلام والاثنى عشرية^(٢).

رابعا : تطور منهج التاويل الباطني عند غلاة الاثنى عشرية :-

١- مرحلة التطور الاثنى عشرى :-

لقد مر التشيع الاثنى عشرى بعدة مراحل ، وهو يتأرجح بين القوة والضعف - إلى أن ظهر سلطانه على عهد الصفويين فى إيران أبان القرن السادس عشر الميلادى .

فقفا المرحلة الأولى :

ظهر الأئمة المعصومين وسفرائهم حتى وفاة السمرى أحد السفراء (عام ٣٢٩هـ)، وقد ظهر فى هذه الفترة بعض مفكرى الاثنى عشرية كهشام بن الحكم فى عهد الإمام السادس جعفر الصادق ، كذلك أبو جعفر القمى ٢٩٠هـ . كذلك عاش محمد بن يعقوب الكلينى صاحب كتاب "أصول الكافى" الذى جمع فيه آلاف الأحاديث والأخبار المروية عن الأئمة .

(١) دكتور ، مصطفى حلمى ، نظام الخلافة ، ص٥٢١، ص٥٢٢ وللمزيد يرجع ، هنرى لاووست ، نظريات شيخ الإسلام ابن تيميه (فى السياسة والاجتماع) ، ص٢١٤.

(٢) للمزيد ، دكتور أحمد صبحى ، نظرية الإمامة ، ص٤٢٦ وما بعدها - أحمد أمين ، ضحى الإسلام، ح٣ ، ص٢٤٥ . (ولا شك أن فكرة المهدي المنتظر عند النامية كانت لها أثر عند فلاسفة الصوفية خاصة فى نظرية القطبانية وكان لها آثار وخيمة وخطيرة فى محيط الثقافات الدينية والإسلامية لما أحيط بها من هالة الفكر الأسطورى الذى يلهب أفئدة العامة من المسلمين على مر العصور).

وفاء المرحلة الثانية :

تمتد من بداية الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر حتى نصير الدين الطوسي (٣٧٢هـ) ، وفي هذه الفترة اشتغل مؤلفوا الشيعة بضبط كتب التشيع الاثنا عشرى واستكمال السنة الشيعية وتعميق مضامينها ومن المؤلفين : الشيخ الصدوق (ابن بابويه) والشيخ المفيد (٤١٣هـ) ، ومحمد بن حسن الطوسي (٤٦٠هـ) وقطب الدين سعيد الراوندى (٥٧٣هـ) ، والشريف الرضى (٤٠٦هـ) والمرضى علم الهدى (٤٣٦هـ) وفضل الطيرسى (٥٤٨هـ) صاحب كتاب (جامع البيان) - التفسير الشيعى للقرآن - والذي يتبع فيه منهج التأويل الباطنى ، ويكثر من استعمال المدلول الرمزي الباطنى لمعانى الألفاظ بما يدل على معتقدات الشيعة... وغيرهم . ونلاحظ أن هذه الفترة هي فترة ازدهار الفلسفة الإسلامية والأخذ بالفكر الهلنيسنى بداية من الكندى .

المرحلة الثالثة :

وهي تبدأ من نصير الدين الطوسي حتى عصر الصفويين في إيران ، وقد كانت كتابات الطوسي تمثل انتهاء مرحلة التكوين الأولى في الفكر الشيعى ، وقد كان من تلامذة مدرسة الطوسي العلامة : ابن المطهر الحلي (٧٢٦هـ) وأفضل الكماشاني .

ونلاحظ أن هذه الفترة الثالثة تمثل اقتراب التشيع الاثنا عشرى من التصوف بتأثير من محي الدين بن عربى ومدرسته . ونجد أثر هذا فى صدر الدين القونوى الذى خضع لتأثير كل من ابن عربى ونصير الدين الطوسي . ونجد تلامذة لأبن عربى من الشيعة مثل حيدر الأملى الذى عمل على التقريب بين التشيع والتصوف فى كتابة المخطوط " جامع الأسرار ومنيع الأنوار " كذلك زين الدين تركى

أصبهانى (٨٣٠هـ) .. وغيرهما .

أما المرحلة الرابعة :-

فهى تمثل أعظم المراحل التى ازدهر فيها الفكر الشيعى الاثنا عشرى ، وهى مرحلة النهضة الصفوية . وقد ظهرت فيها مدرسة أصفهان التى تزعمها " الميرداماد " (١٠٤١ هـ) وملا صدر الشيرازى صاحب الأسفار الأربعة (١٠٥٠ هـ) ، وعدد آخر من الاتباع والتلاميذ كأحمد علوى ، ومحسن فيض ، وقاضى سعيد القمى^(١) وهكذا ودون الدخول فى التفاصيل حتى لا نخرج عن نطاق موضوع البحث ، فإننا نلاحظ أن المسار الفكرى والمنهج الذى تمثله هذه المراحل التى مر بها التشيع الاثنا عشر امتاز بتأصيل جذور العقيدة فى نفوس أصحابها وتعميق مضامينها الظاهرية والباطنية وكذلك نلاحظ المسار الفلسفى والنسج الباطنى فى تأويل النصوص القرآنية او الأحاديث والروايات المأثورة عن أئمة الاثنا عشرية ، وقد رأينا ذلك من خلال بحث واستعراض هذا المنهج الباطنى فى عقائدهم ، وأعطينا أمثلة كثيرة عند الكلينى ، أبو الفضل الطيرسى ، وابن المظهر الحلى ، والجانب العقلى المجازى عند متكلميهم أمثال الشريف المرتضى وغيره وسوف نعرض لأهم قواعدهم العقلية فى تأويل النصوص الدينية فى الفصل الخاص بالتشيع المعتدل .

غير أن المرحلة الأخيرة للفكر الشيعى الاثنا عشرى والتى تستمر إلى عصرنا هذا ظهرت اتجاهات وآراء غالبية قد تؤدى إلى تشويه المذهب الاثنا عشرى بل وتنزع إلى الاتجاه الباطنى الغنوصى والتأثير بالتيارات المسيحية او اليهودية كما نلاحظ ذلك عند الصفويين وطوائف الشيخية والتى تفرع عنهما فرقتى البابية

(١) نظرننا ، دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٦٥ ، ص ١٦٨ ، ط دار المعرفة الجامعية ، ط ١٩٨٠ م .

والبهاثية .

فقد كانت الأسرة الصفوية التى حكمت فارس وغيرها (من عام ٩٠٧ - ١١٤٨هـ) ، من طائفة الأمامية الاثنا عشرية ، واتخذت التشيع الاثنى عشرى مذهب الدولة الرسمى ، ولا يزال ذلك إلى الآن^(١) .

وقد ادعى هؤلاء الصفوية أنهم من سلالة موسى الكاظم ، وجعلوا مذهب التشيع الاثنا عشرى بنوع أدق المذهب الرسمى فى فارس ، وعلى ذلك فقد امرنا الشاه إسماعيل الصفوى بعد اعتلائه العرش عام (٩٠٦هـ) الخطباء فى أذربيجان أن تكون الخطبة باسم الأئمة الاثنا عشرية ، كما أمر المؤذنين أن يضيفوا إلى الأذان صيغة الشيعة وهى " أشهد أن عليا ولي الله " ^(٢) .

وإذا بحثنا عن النزعة الفلسفية أو الصيغة الباطنية فى التأويل والآثار الخارجية نجدها باختصار فى أنهم نظروا إلى الأئمة (الاثنى عشر) كما نظر النصارى إلى أقانيمهم ، وقالوا " أن فى أيديهم مقادير العالم عليهم حفظه وهدايتة والخلاص معهم والهلاك بدونهم ، وطاعتهم والتوسل إليهم أمران واجبان .

وهناك صلوات خاصة بهم ، فيوم الأحد : مقدس عندهم من أجل على وفاطمة ، والساعة الثانية من كل يوم مقدسة من أجل الحسن ، والثالثة من أجل الحسين ، والرابعة من أجل زين العابدين ، ... وهكذا .. وللذين يزورون قبورهم أجر معلوم " ^(٣) ولا شك أن هذا ضرب من التأويل الرمزي العدى كما سيتضح أكثر عند الإسماعيلية فيما بعد " .

ولكن يبدو أن النزعة الكلامية العقلية التى سادت عند متكلمي الاثنا

(١) أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج٣ ، ص ٢١٢ .

(٢) دائرة المعارف الإسلامية : مجلد (٢) (مادة الاثنا عشرية ، ص ٢٢٨ ، ٢٣٠) .

(٣) المصدر السابق . ص ٢٣٠ .

عشرية متأثرين إما بسلفهم ، وإما بالعتزلة وهم فى سبيل إيجاد الوسائل لتدعيم أصول المذهب ، لم يكن ذلك حلا مناسباً لطبيعة التشيع عند الأمامية أو الغلاة وهم يعولون إلى حد كبير على المذى الباطنى الرمزى فى تناول النصوص أو طريقة بحث ومناقشة القضايا العقائدية ، لذلك فإنه أدى إلى رد فعل أشد من الاجتهاد العقلى انعكس فى حركة الشيخية المتأخرة ، التى تبنت الكشف والفيض ، وطريقة التصوف فى مباشرة الأمور الروحية والدينية - وانتهى الطاف عند "البابيين" فرع الشيخية الذين جمعوا لرؤسائهم أوصاف المهدي الشيعي والقطب الحلوى معا ، وأخيرا خرجوا من التشيع ومن الإسلام ليدعوا إلى دين متصل بفكرة المسيح المنتظر ، بجمع القائم عليه العنصر الإلهي ، والعنصر الإنساني ، وهو عود إلى آراء الغلاة كالخطابية وغيرهم ممن رأيناهم^(١) .

وباختصار فإن الاثنى عشرية افترقت بعد اكتمال سلسلة أئمتها إلى طوائف منها : أخبارية تقبل جميع الأحاديث دون تمحيص ، واجتهادية تستوفى شروط النقد ، وشيخية ، وهى أخطر طوائفها .. وقد كان أهم ممثليهم : الشيخ أحمد الاحسائي (ت ١٢٤١ هـ) مؤسس الطائفة فى القرن الثانى عشر الهجرى .. ورغم أنه قد خالف أصول الاثنا عشرية فى عقيدة المهدي فيقول : أن المهدي سيوجد بالولادة ، وليس شخصا مختفيا^(٢) فإن ذلك كان تمهيدا لادعاءات البابية والبهائية فيما بعد بادعاء رؤسائهم المهدية . وعلى ذلك فقد صدر عن تلميذه "كاظم الروشنى" فيما يتعلق بقرب ظهور المهدي قوله " فى أواسط القرن الثالث عشر الهجرى : بالإسلام ينال نعمة تأويل القرآن ، وتظهر وتتألا أسرار التنزيل وبواطن هذا السفر

(١) دكتور : كامل الشيبى ، الفكر الشيعي ، ص ٦٤ .

(٢) دكتور : احمد صبحى . نظرية الإمامة ، ص ٤٢٧ .

الجليل^(١) .

وقد نتج عن فرقة الشيخية فرقتين هما : البابية والبهائية أو الازلية ، وقد كان لآرائهم العقائدية وتأويلهم الباطني الغنوصي آثار سيئة لا تمثل العقائد الشيعية أو الإسلامية بل يمكن لفظها نهائيا من دائرة الإسلام . ويمكن أن نتعرف على بعضها عند كل منهما في إيجاز شديد من اجل إظهار ضلالهم وفساد مذاهبهم .

٢- البابية :-

لا نريد الدخول في تفاصيل هذه الفرقة ، فلا يعنينا في شيء سوى الجانب الباطني الغنوصي أو الآثار الخارجية والمنهج الباطني في التأويل . وكفكرة عامة ، فإن طائفة "البابية" تنتسب إلى "الباب" وهو السيد علي محمد الشيرازي (ولد عام ١٢٣٥ هـ) عندما أعلن أنه باب العلم بالحقيقة الإلهية وسمى نفسه "الباب" (عام ١٢٦٠ هـ) ولا شك أن هذا المصطلح أطلقه أنصار الشيعة في مهدها الأول على المريد الكبير المفوض من الإمام ، وتردد كتب السيرة الخاصة بأئمة الشيعة الاثنا عشرية أسماء أبواب الأئمة^(٢) كذلك استعمل لفظ "الباب" عند طائفة الإسماعيلية وهو مرتبة الطبقات الروحية ، وهو في المرتبة الثانية بعد الإمام ، ويرادف عند الإسماعيلية وهو مرتبة أيضا مرتبة (داعي الدعاة) كذلك توجد بعض الإشارات إلى مركز "الباب" وواجباته في مذهب الإسماعيلية الفاطمية في كتاب راحة العقل لحמיד الدين الكرمانى^(٣) أما في وصف نظام الدعوة في "ألموت"

(١) المصدر السابق ، ص ٤٢٧ .

(٢) راجعنا : محمد أمين الطويل ، تاريخ العلويين ، ص ١٩٢ .

(٣) أحمد حميد الدين الكرمانى ، راحة العقل ، تحقيق دكتور محمد كامل حسن ودكتور محمد مصطفى حلمي ، ج ١ ، دار الكاتب العربى ١٩٥٢ .

فإنه ليس هناك من يقف في وصف واحد مع الداعي الا باب "الباطن" كذلك يأتي "الباب" في المرتبة الثانية بعد الاسم في نظام النصيرية ويقال انه هو سلمان نفسه، ويتجسد الباب في كل دور، وكان سلمان الفارسي معروفا بين النصيرية "بالباب" لأنه كن معهودا إليه أمر الدعوة، وأطلقت كلمة "الباب" عند الصوفية للدلالة على المدخل الذي يدخل منه الإنسان. ويستعمل الإسماعيلية كذلك هذه الكلمة استعمالا مجازيا للدلالة على "الشيخ" او الأساس " الذي يعلم الناس أسرار الدين، ويطلق الدروز أسم "الباب" على الوزير الروحاني الأول الذي يتمثل فيه العقل الكلى "مولاي عقل".

وعندما أطلق هذا المصطلح على زعيم البابية فإنه يعنى " أنه باب العلم بالحقيقة الإلهية"^(١).

وإذا كانت البابية تزعم أن آخر مبشر بعد الأنبياء والرسل رجلان عالمان هما : الشيخ احمد الاحسانى ، والسيد كاظم الروشتى ، فإن ملا حسين البشرويهى وقع اختياره على السيد محمد على الشيرازى الملقب بالباب . وأصبح هو أول مريديه عندما كان يبحث عن خليفة للسيد كاظم الروشتى ، غير أن ملا حسين البشرويهى ظل يواصل تعاليمه أ[ضا فأمن بها أخوان فى طهران : هما ميزرا تورى: الذى سمي (يصيح أزل) وميزرا حسين على نورى الذى سمي فيما بعد (بهاء الله). كذلك فتاة من قزوین تسمى " زرين تاج " الملقبة (بقرة العين) - ابنه ملا صالح بركانى .. وقد تعرض الباب لحروب واضطهادات كثيرة نتيجة لتعاليمه الباطلة إلى أن (قتل عام ١٢٦٦هـ)^(٢).

(١) دائرة المعارف الإسلامية ، مجلد (٥) مادة (باب) ص ٤٩٩ وما بعدها .

(٢) المصدر السابق ، مادة (باب) .

وفيما يتعلق بالتأويل الباطني الغنوصي فيتضح من خلال تعاليم البابية التي وضعها الباب من ذلك : أن الباب أعلن (أن على قبل نبيل) وهذا يساوي (على قبل محمد) ، لأن البابية تلقب النبي صلى الله عليه وسلم يلقب " نبيل " كذلك قال : انه مرآه يظهر فيها نفس الله ، كذلك كتب الباب عدة رسائل وهو في طريقه إلى حج بيت الله : اعتبرت عندهم وحيا إلهيا .

يضاف إلى ذلك إنشاء الباب ديناً جديداً له معتقداته وأحكامه وتصوره الخاص لحياة الجماعة : فالله واحد ، وعلى محمد هو المرآة التي فيها يتجلى الله وفيها يستطيع كل إنسان أن يراه ويقول أيضا : أن الله خلق العالم بسمع صفات تسمى حروف الحق وهي : القدر والقضاء والإرادة والمشيئة والأذان والأجل والكتاب وللمعد عندهم شأن كبير ويقدون العدد (١٩)^(١) .

ولطائفة البابية تعاليم وآراء فاسدة وباطلة في تأويل أركان الشريعة والعبادات وغير ذلك لا داعي لذكرها .

ومما يسترعى النظر هنا أن الباب حشد أفكاره في كتاب أسماه "الباب" وادعى أنه المقصود بقوله تعالى " خلق الإنسان علمه البيان " سورة الرحمن آية (٣-٤) ، وقد تبلورت نظريتهم في وحدة الوجود من خلال ما ورد من آرائهم في تأويل الوجود الإلهي في الكون يقول الباب أن الله واحد أي ليس له شريك من القوة والقدرة ، وقد خلق الكون ، ولكن هذا الكون ليس شيئا آخر غير الله بل هو مظهر ذاته ، والأنبياء في الكون مظهرا أكمل لله دائم الاتصال بالأصل الذي نشأ منه ويروى البابية عن الله قوله :

"الحق يا مخلوقاتي أنك انا " فإذا قامت القيامة رجع الخلق إلى الله وفنوا في

(١) لمزيد أنظر ، المصدر السابق ، مادة (الباب) ، ص ٤٩٩ ، ص ٥٠٣ .

وحدته التي صدروا عنها فيتلاشى إن ذاك كل شيء إلا الطبيعة الإلهية . وتبعاً لذلك أنكر البابية البعث والجنة والنار . وهذا يؤكد ارتباط أفكارهم بالفكر اليهودي . وقد أعلن الباب كذلك أنه "النقطة" أي منبثق الحق وروح الله ومظهر قدرته وجلاله^(١).

لقد أول الباب آيات القرآن تأويلاً رمزياً أو باطنياً متمسفاً طبقاً لعقيدة التشيع ففي رسالته المسماة أحسن القصص ، تأويل سورة يوسف تأويلاً شيعياً يجعل من يوسف : الحسين والشمس : فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومن القمر : محمد نفسه أما الأحد عشر كوكبا الذين سجدوا ليوسف في رؤياه فهم أئمة الحق من آل البيت ، وكذلك يحمل النص القرآني على معتقدات الشيعة في تأويل قوله تعالى " إن قال يوسف لأبيه يا أبت أنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين " سورة يوسف آية (٤) . بقوله قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس الرسول وثمرته يقول حسين بن علي بن أبي طالب مشهوداً ، إن قال حسين لأبيه يوماً أنى رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بالإحاطة لي على الحق الله القديم سجداً ، وأن الله قد أراد بالشمس فاطمة وبالقمر محمد ، وبالنجوم أئمة الحق في أم الكتاب معروفاً وهم الذين سيكون على يوسف بأذن الله سجداً وقياماً^(٢).

وهناك الكثير من الآراء والتأويلات الباطنية الفاسدة ، والتي تظهر من خلالها محاولاتهم لإلغاء شرائع القرآن .. كذلك التأويل الروحي لمصطلحات الآخرة التي تظهر في القرآن والكتب المقدسة من نحو الجنة والنار والموت والبعث .. الخ ومحاولتهم إقرار سنن جديدة وكذلك التي تتعلق بادعاء الباب المهديّة وتقديسهم

(١) دكتور أحمد شلبي ، مقارنة الأديان - (اليهودية) ص ٣١٢ وما بعدها ، ط ٣ مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٧م.

(٢) نظرنا : دكتور أحمد صبحي ، نظرية الإمامة ، ص ٤٣٧ ، ص ٤٣٩.

للأعداد خاصة الرقم (١٩) .. غير ذلك^(١) .

ولكن تعليقنا على هذا كله : أن هناك مزيج من الآراء والتيارات الشيعية اثني عشرية وإسماعيلية عند البابية ، فلفظ الباب ، واستخدام الأعداد والحروف ، والطريقة الباطنية في التأويل الرمزي للآيات القرآنية حسب معتقدات بعض غلاة التشيع الاثني عشرى توحى بذلك ، غير أن طريقة تأويل النصوص القرآنية عند الباب فاسدة حيث يتضح انه ينسج على منوال آيات القرآن فيمسحها مسحا جعلها أقرب إلى الهذيان منه إلى الكلام المرسل المحكم ، وقد حرف قواعد النحو ، بلا دليل أو برهان صحيح .. وهذا التأويل والمعتقد لا يمثل الإسلام او التشيع المعتدل في شيء وهو ملفوظ من دائرة الإسلام نهائيا .

٣- البهائية :-

تعتبر طائفة البهائية امتدادا لحركة البابية بعدما دخلت الأخيرة فى دور الستر ، ولا نريد أن نتوسع كثيرا فى بحث هذه الطائفة سوى أن نشير إلى الجوانب الباطنية والفلسفية الغنوصية وما فى ذلك من تأويل رمزى باطنى. والمعروف لدى الباحثين أن ميزرا يحيى نورى الملقب (صبح أزل) أعلن أنه خليفة " الباب ولكنه اختلف مع أخيه غير الشقيق ميزرا حسين على الملقب (بهاء الله) ، قد أدى هذا الاختلاف بين (صبح أزل وبهاء الله) إلى انقسام البابية إلى فرقتين هما : الأزلية والبهائية . والأزلية عبارة عن دين الباب كما هو واتباعه قليلون الآن ، أما البهائية فى تعتبر الباب إلا سلفا لبهاء الله . وهى منتشرة فى العالم وبين اتباعه عدا الفرس بعض الأوربيين والأمريكيين^(٢) .

(١) لمزيد - دائرة المعارف الإسلامية ، مجلد (٥) مادة (البابية).
(٢) المصدر السابق ، (مجلده) مادة البابية ، ص ٥٥٩.

وإذا كان الفضل في تكوين مذهب هذه الطائفة يرجع إلى بهاء الله الذي ادعى الأمر لنفسه بعد الباب ، وأعلن أنه المظهر الكامل الذي بشر به أستاذ الباب وفي شخص بهاء الله عادت الروح الإلهية للظهور كي تنجز على الوجه الأكمل العمل الذي مهد له الباب من قبل ، فاعتبر في نفس الوقت أنه اعظم من الباب لأن الباب هو القائم ، والبهاء هو القيوم الذي يظل ويبقى^(١) فإن الفضل في نشر مبادئ وتعاليم هذه الطائفة بعد البهاء يرجع إلى ابنه عباس أفندي - الذي هو الحجة الأكبر للدين البهائي ، وناشرة في أوروبا وأمريكا . ولد عام (١٨٤٤م) - توفي عام (١٩٣٧م) وقد حاول نشر هذا الدين في جميع بلدان العالم .. وقد حمل وصيته من بعده شوقي أفندي - وليا لأمر الله (مولى أمر الله) .. والذي عاش في حيفا منذ عام ١٩٢٣م - التي تعتبر القاعدة العالمية للعقيدة^(٢) .

وفيما يتعلق بمذهب هذه الطائفة وما يتخلله من نسيج فلسفي باطنى وتأويل رمزي طبقا لعقيدتهم فإن ذلك يتضح من خلال ما ورد في تعاليمهم المتضمنة في كتابهم الأقدس (كتاب البهائية المقدس) وأول ما نجده من غنوصيات في هذا المذهب كالتص الآتي : ينادى القائم عن يمين العرش ويقول " يا ملأ البيان تالله هذا لهو القيوم قد جاءكم سلطان مبين ، وهذا لهو الأعظم الذي سجد لوجهه كل أعظم وعظيم " - كذلك نجد هذا التخريج الغنوصي للنصوص الواردة عن علي بن أبي طالب يقولون " أن لقب كل منهما يرجع إلى أصل شيعي فقد سأله كميل ابن زياد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن الحقيقة فوصفها على حسب رواية الشيعة بقوله "نور أشرق من صبح الأزل فلاح على هياكل التوحيد وأناره " ، ولما طلب كميل أن

(١) دكتور احمد صبحي ، نظرية الإمامة ، ص ٤٤١ .

(٢) لمزيد يمكن النظر : دائرة المعارف الإسلامية - (مجلد ٨) مادة (البهائية) ص ٢٢٣ . كذلك مادة (بهاء الله) ، ص ٢١٥ ، ص ٢١٦ .

يزيده على بياننا قال على " أطفئ السراج فقد طلع الصبح ، فعدّها خليفة الباب إشارة إلى نفسه ، أما لقب (البهاء) مأخوذ من دعاء الشيعة في السحر في الليالي الخيرة من رمضان " اللهم أنى أسألك من بهائك بأبهاء ، وكل بهائك بهى . اللهم أنى أسألك ببهائك كله " فاعتبر البهاء أنه مظهر الله الذى يتجلى فى طلعه جمال الذات الإلهية ، والصورة المنبعثة الصادرة عن الجوهر الإلهى حتى لا يتأتى معرفة الجوهر إلا عن طريقة^(١) .

وعقيدة البهائية تنكر وحدة الوجود . فالله هو ذات كاملة فى تعاليها لا يعرف كنهها أحد .. كل طريق إليه محجوب .. ويتمسكون بفكرة الخلق والصدور وفكرة الخلق قديمة قدم الله .. إن انه لا يمكن بحال أن يكون قد مر وقت لم يكن فيه للعالم وجود . ومن ثم فإن العالم قديم .. والصور التى يتجلى فيها الله هى الأنبياء فهى (مظاهر إلهية) فالرسول مرآة صافية كل الصفاء يتجلى فيها الله .. وانه ما من بشر مهما بلغ من كماله يستطيع أن يرقى إلى حالة النبوة أو المظاهر الإلهية ، لكن تجلى الله فى أنبيائه لن يتوقف بحال ، فالمظاهر الإلهية متتالية .

ولما كانت عقيدة البابية والبهائية تقول بان الباب مظهرا إليها صحيحا الله دامت رسالته تسع سنوات فحسب وتم بهاء الله بعده ، فإن البهائية تجيز أن يأتى بعد البهاء أنبياء آخرون . لكن ليس قبل ألف سنة .

كذلك من حقائق البهائية توحيد الأديان السماوية فى دين واحد والقول بان سلسلة الأديان السماوية لم تتم إلا بظهور البهاء .. وهكذا فى شرح طويل لا داعى لتفصيله حتى لا نخرج عن موضوعنا^(٢) .

(١) رجعتنا فى ذلك : دكتور : احمد صبحى ، نظرية الإمامة ، ص ٤٤١ ، ص ٤٤٧ .

- كذلك : جولد تسهير ، العقيدة والشريعة فى الإسلام ، ص ٢٤٤ .

(٢) لمزيد يرجع ، لدائرة المعارف الإسلامية ، مجلد (٨) (مادة البهائية) .

وجدير بالذكر أن البهائية استخدمت طريقة التاويل الرمزي والتخريج الباطني للنصوص لكي تبشر بمذاهبهم . فلما كان البهاء يعتقد انه مظهر الحقائق الإلهية ومن ثم المبشر به كبنى جديد فإنه قول المسيح عيسى عليه السلام " أن لي أمور كثيرة أيضا لأقول لكم ، ولكن لا تستطيعوا أن تحتملوها الآن ، وأما متى جاء روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية " إنجيل يوحنا (١٦ : ١٢ : ٢٣) - هذا القول يدل عليه أى البهاء - وهو وحده الذى يعلم ما احتجزه الله لنفسه فى مطلع الإسلام حين قال تعالى " وما يعلم تأويله إلى الله " سورة آل عمران آية (٧) .

كذلك يورد البهائيون أدلة من القرآن والحديث على خروج النبي الجديد يكون من سهول سوريا من عكا - وهذا كذب وافتراء فمثلا قوله تعالى " واستمع يونس يناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج " سورة ق (٤١) - (٤٢) . يرمز هذا إلى البهاء . ويرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد ذلك المكان بقوله " طوبى لمن رأى عكا^(١) .. وهكذا .

وهناك الكثير من أباطيل البهائية وافتراءاتهم على القعيدة الإسلامية والشيعية المعتدلة والتي لا تمثل الشيعة أو الإسلام .

خامسا : التحليل النقدي لمذهب الغلاة من الاثنا عشرية :-

بعد هذا البحث والتحليل لمذهب غلاة الاثنا عشرية فى تناول النصوص الدينية والأحاديث النبوية وتأويلهما طبقا لعقائدهم الغالية فى الإمامة وما يتعلق بها من مسائل أخرى - وتطور هذا المذهب حتى العصور الحديثة عند طوائف "

(١) دكتور : أحمد شلبى ، مقارنة الأديان ، (اليهودية) ، ص ٣١٤ ، ص ٣١٦ .

الشيخية" من البابية والبهائية - يتضح أنهم كانوا اشد غلوا في تأويل النصوص والمأثور من الروايات النبوية بما لا يتفق مع منهج العقيدة الإسلامية الصحيحة والتي يجب أن تحافظ عليها وندافع عنها ضد تيارات الإلحاد والاستشراق - والتمسك بما كان عليه مذهب أهل السنة والسلف الصالح - بل وكما عبر أحد المستشرقين الباحثين في التراث التفسيرى الشيعى- بأن مناهج هؤلاء الشيعة الغلاة - نسيج سقيم من الأكاذيب والجهالات^(١) ويتضح ذلك بإيجاز كالآتى:

أولا : أن حزب الشيعة وغلاتهم قد أحدثوا شرخا خطيرا في وحدة المسلمين منذ أن ظهوروا وحاولوا تدعيم مذاهبهم الدينية والفلسفية بعناصر غريبة عن منهج الدعوة الإسلامية . واستفادوا بالتراث الفلسفى والعقائده السابق عليهم والمعاصر لهم وتأولوا نصوص العقيدة فى ضوءها - مما أدى إلى إدخال ضلالات فى الدين وتولد نظريات فلسفية باطنية ما انزل الله تعالى بها من سلطان .

ثانيا : لقد كانت النزعة السياسية هى الغالبة على منهج غلاة التشيع الاثنى عشرى - والطمع فى السلطة الزمنية دفعهم ذلك إلى تسخير نصوص الدين واستحداث الروايات وتأويلها بما لا يتفق مع أصول اللغة والحقيقة العلمية - فكما رأينا أن مبدئهم فى الإمامة يستند إلى الوصاية والنص - فهى ليست من المصالح العلمية التى يفوض أمرها لاختيار وإجماع المسلمين - بل هى أمر واجب على الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم النص عليه والوصاية له - وهذا دفعهم إلى تخريج واستنباط النصوص واسندوا روايات إلى أئمتهم وتأولوها لكى تخدم أغراضهم السياسية والاجتماعية دون مراعاة لحرمة العقيدة وإجماع جمهور المسلمين ومنهج السلف الصالح .

(١) جولد تسيهر ، مذاهب التفسير الإسلامى ، ص٣٣٦ .

ثالثاً : الإسلام عقيدة وشريعة وحدة واحدة - ومنهج واضح وصريح لا اختلاف فيه ولا تناقض منذ أن بشر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه الخلفاء والسلف الصالح - فلا نبوة ولا رسالة بعده صلى الله عليه وسلم . وليس هناك غيبة أو رجعة في حق أئمة آل البيت الشريف - وليس هناك حديث يتنبأ بمهديهم . فهذا الحديث خرافة والدليل على ذلك هو اختلافهم في ظهوره على مر العصور - وكما رأينا فإن كل طائفة تدعى لها مهدياً وقد تطور ذلك أخيراً فأدعى غلاتهم من الشيعة . أن المهدي ظهر فيهم فهو إما أن يكون "باب الله" - أو "بهاء الله" . وأدى ذلك بهم إلى دعوى الباطن وتأولوا نصوص القرآن الكريم ، وقارنوا بين ما ورد في القرآن من قصص للأنبياء وبين أئمتهم - ورفعوا أئمتهم بذلك إلى مرتبة النبوة والحلول الإلهي فيهم.

رابعاً : حاول بعض غلاة الاثنا عشرية إيجاد مدلول العقيدة من القرآن الكريم في الإمامة والعصمة والتقية - والغيبة والرجعة - والمهدية - والعلوم الباطنية السرية - وغير ذلك بما لا يقوم عليه دلائل واضحة فضلاً عما يسيء ذلك إلى مذهبهم وضاعها وسط الاختلاف والخلافات بينهم وبين المذاهب الإسلامية الأخرى . ونظراً لما وقع فيه غلاة الاثنا عشرية من حماقات وتأويلات فاسدة فقد وجهت إليهم حملات النقد والتحليل من أهل السنة ومتكلميهم على لسان شيخ الإسلام ابن تيمية لطريقته الفذة في بسط وجهة النظر ومناقشة الرأي المعارض بحجة بالغة الإقناع ولا تخلو من تهكم خفي بعقائدهم - فالإمام المفقود (الغائب) لا يعترف بوجوده إلا الشيعة فحسب وهو لا يستطيع أن يؤدي مهام الإمام في الرعية فلا

ينتفعون به .. وقد ظل أهل السنة إلى وقتنا هذا يتساءلون عن السبب في عدم ظهور هذا الإمام الغائب الذي تصفه الشيعة بالعصمة والعلم والعدل والرحمة ، فلم يقدّم دليل واحد على وجود هذا الإمام - بل أن غيابه تعطيل للشريعة لأن من عقائدهم أنه عند ظهوره سيقوم مدافعا عن دين الله والقضاء بين الناس وإظهار مصحف فاطمة وتحقيق أغراض أخرى . وقد تهكم عليهم بعض الشعراء بقوله :-

ما آن للسرداب أن يلد الذي ، ملئتون بزعيمكم ما آنا^(١)

خامسا : يقوم التأويل عند مفسري الاثنا عشرية على الباطن والرمز - فأيات القرآن الكريم ترمز عندهم إلى آل البيت الشريف - النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلى بن أبي طالب وأبنائه من الأئمة - وهم بذلك يقلدون منهج التأويل عند فلاسفة الإسلام - كابن سينا مثلا في تأويله لسورة " النور آية ٣٥ " قوله تعالى " الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة الزجاج كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة ، زيتونه لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور " فنجد هؤلاء الألفاظ على الرمز طبقا لمنهج الفلسفة فالمشكاة تعبر عن العقل الهيولاني والنفوس الناطقة ، والمصباح عن العقل المستفاد بالفعل - فالزجاجة واسطة تصل المصباح بالمشف لأنها قابلة للضوء - والشجرة تعني القوة الفكرية - يكاد زيتها يضيء فيه مدح للقوة الفكرية - ولم لم تمسسه نار يعنى الاتصال والإفاضة . ولما كانت النار مستعارة ممثلة بالنور الحقيقي فإنها محيطة بالكل .. مثل العقل الكلي^(٢)

(١) دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة ، ص ١٨٧ .

(٢) ابن سينا - تنص رسائل في الحكمة والطبيعيات ، ص ١٢٥ ، ص ١٢٧ .

فابن سينا طبقا لمنهجه الفلسفى يؤول الآية الكريمة فى ضوء مبادئ الفلسفة اليونانية - بدافع التوفيق بين الدين والفلسفة .. كذلك وجدت هذه النزعة التأويلية الرمزية عند فلاسفة الشيعة الأثنا عشرية غير أنهم أحاطوها بمعاندهم فى الإمام وحاولوا كما سنرى فى الفصول القادمة تأويل الآيات القرآنية على المنهج الباطنى الرمزى - كذلك ولكنهم أحاطوا هذا التأويل بمعاندهم فى الإمامة وتقديس أئمة البيت- والمثال على ذلك من ذهب إليه مفسرهم الكبير الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى (ت ٥٤٨هـ) . فى "مجمع البيان فى علوم القرآن" فى تأويل آية النور (٣٥) وقد ردد المعانى الباطنية التى ترمز إلى عقيدة الشيعة فى توليه وإمامة آل البيت - وتأولها على هذا المنهج الرمزى " فيروى عن أبى جعفر الباقر قوله - كمشكاة فيها مصباح أى نور العلم فى صدر النبى صلى الله عليه وسلم . والزجاجة صدر على . وعلم النبى صلى الله عليه وسلم عليا - يوقد من شجرة مباركة - نور العلم .. لا شرقية ولا غربية لا يهودية ولا نصرانية - "يكاد زيتها يضىء ولو لم تلمسه نار" أى يكاد العالم من آل محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعلم قبل أن يسأل "نور على نور" أى مؤيد بنور العلم والحكمة فى أثر إمام من آل محمد صلى الله عليه وسلم وذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة فهؤلاء الأوصياء الذين جعلهم الله خلفاء فى أرضه وحجة على خلقه لا تخلق الأرض فى كل عصر من واحد منهم^(١) .

سادسا: فى ضوء منهج التأويل الباطنى الرمزى وفى ضوء عقيدتهم فى الإمام المعصوم

(١) دكتور الشحات السيد زغلول - الاتجاهات الفكرية فى التفسير - ص ٢٢٦ ، ط الهيئة المصرية للكتاب ، ١٩٧٥م.

- رفضوا أصول أهل السنة وأصول الإسلام فى الاجتهاد والإجماع يتضح ذلك من قول ابن المطهر الحلى مهاجماً أصحاب الرأى القياسى " ذهب الجمع منهم (أهل السنة) إلى القول بالقياس والاجتهاد بالرأى فادخلوا فى دين الله ما ليس منه وحرفوا أحكام الشريعة وأحدثوا مذاهب أربعة^(١) .

غير أن غلاة الاثنا عشرية قد تجاوزوا الحقيقة وادعوا بطلاناً فأهل السنة لم يجتهدوا أو يقيسوا إلا بنص القرآن الكريم وما نبهت إليه السنة المطهرة وهى المحجة البيضاء التى أشار إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يسيرون بالشريعة الإسلامية طبقاً لمنهج السلف الصالح وتطورات العصور المختلفة وما تتطلبه حاجات الناس فى حياتهم العامة والخاصة ولم يبتعدوا عن النص القرآنى أو السنة بتأويل باطنى أو رمزى مجازى متطرف مثل الشيعة بصفة عامة . ولم يستحدثوا خرافات أو ضلالات واهية كما وجدنا عند الشيعة من صفات أسطورية وتأولات خرافية متطرفة هى أبعد ما تكون عن المنهج العلمى الصحيح . بل لم ينتظر أهل السنة إماماً غائباً ، ولم يتلقوا علامات سرية أو باطنية مطلقة لا تقبل النقد والتحليل والقياس ، بل كان لهم منهج يقوم أولاً وقبل كل شئ على الكتاب والسنة ثم العقل والإجماع . فلم يقبلوا نصاً أو رواية أو قاعدة أصولية أو فقهية إلا بعد أن يخضعوها لنص القرآن والسنة وقياس العقل والإجماع فإذا وجدوها لا تتفق مع هذه الأصول والقواعد الأربعة رفضوها تماماً وحرّموا الأخذ بها . والثابت أن الصحابة والتابعين وتابعهم علماء السنة كانوا يجتهدون بالرأى وإذا وجدوا ما يتعارض مع الكتاب والسنة رفضوه^(٢) ولا شك أن متكلمي الاثنا عشرية والشيعة المعتدلة قد

(١) ابن المطهر الحلى ، منهاج الكرمية ، ص ٩٣ .

(٢) الغزالي ، الأحياء ، ص ١ ، (فصل جواز التفسير بالرأى) ط الشعب دون تاريخ .

استخدموا الأدلة العقلية وتبنوا طريقة المعتزلة وأصولهم رغم وجود تنافر بين المذهب العقلي التعليلي لدى المعتزلة والأساس الروحي (الباطني) الذي يعتمد على التسليم بما يرد عن الإمام والطاعة العمياء له والذي قام عليه التشيع في جوهره - وقد نص الأشعري على فرق متكلمى الشيعة سماهم "القائلون بالاعتزال والإمامة"^(١).
سابعاً : لقد حدث تطور كبير عند الاثنا عشرية حيث تخلص بعض علمائهم المعتدلين عن التمسك بمبدأ الأخذ عن الإمام المعصوم ورفض الاجتهاد أو القياس وعولوا على الأدلة العقلية في مناقشة أركان العقيدة الإسلامية في الأصول : نجد أن المعتدلين حاولوا تأويل النصوص خاصة في الصفات الإلهية على العقل والمجاز بما يوافق منهج متكلمى الأشاعرة والمعتزلة .

وفي الفروع كانت لهم فقهية من أهل السنة - إذ أن أدلة الأحكام عندهم أربعة هي : الكتاب والسنة والإجماع والعقل - وأن أصول الدين تقوم على الدليل والعلم واليقين وليس على التقليد أو الظن والتخمين^(٢) . وقد ذكر علماء السنة المحدثين أن المذهب الاثنا عشرى (المعتدل) له أصول مكتوبة تتقارب مع أصول أهل السنة والجماعة وتسير على منهج المتكلمين في جملتها لكنها تفتقر من حيث نفس القياس وقبولهم رواية آل البيت وأشياهم ولا يقبلوا رواية الجمهور إذا عارضتها رواية اثنا عشرية^(٣) وقد انبرى مجموعة من العلماء والباحثين من أهل السنة والاثنا عشرية للتقريب بينهما لجمع كلمة المسلمين ضد أعدائهم . وهذا ما نرجوه جميعاً في العصر الحديث .

(١) دكتور كامل الشيبى ، الفكر الشيعى ، ص ٦١ ، الأشعري مقالات ح ١ ، ص ١١٤ ، ص ١٢٩ .

(٢) العاملى ، أعيان الشيعة ، ح ١ ، ص ٤٦٩ وما بعدها .

(٣) محمد أبو زهره - الإمام جعفر الصادق ، ص ١٦ ، ط دار الفكر العربى بدون تاريخ .

الفصل الثالث

ظاهرة التاويل والباطن في مذهب الإسماعيلية

أولاً : اختصاص الأئمة بالتأويل والباطن :-

كان من أهم دعائم الفلسفة الباطنية الإسماعيلية هو مذهبهم في التأويل والباطن ، وقد اختص الأئمة بهذا العلم وتلقيه لدعاتهم الذين انتشروا في أرجاء البلاد يبشرون بالذهب ويدعون لقيامه وتأسيسه - ولا شك أن التأويل كظاهرة مذهبية ومنهج يقوم على تفسير باطن النصوص الدينية والأمور الطبيعية طبقاً للتعليم الإسماعيلي أدى في رأى علماء السنة إلى دخول جماعات من الناس في دعوتهم ومالوا إلى قول الإسماعيلية في علم الباطن . وتأويل القرآن تأويلاً بعيداً - ابتدعوه بأهوائهم فضلوا وأضلوا عالماً كثيراً^(١) .

ومن الجدير بالذكر أن فلاسفة الدعوة حاولوا تخريج الروايات بما يفيد انتساب هذا المذهب الباطني إلى الأئمة . فالفكر الإسماعيلي عارف تامر بذكر الإمام جعفر الصادق كعميد لأول مدرسة فكرية في الإسلام ورئيس لأول مركز لتعليم "الفلسفة الباطنية" وموجد علم الكيمياء وأن مدرسته أنجبت خيرة المفكرين وصفوة الفلاسفة وجهابذة العلماء^(٢) .

ثم يدل على معين هذه الفلسفة الباطنية وأصولها من خلال ما ورد عن الإمام جعفر الصادق في قوله " أن لدينا مكن خزائن علم الله وفوائده حكمته ما لا يحمل منه كل امرئ بمقدار طاقته ويعطاه بحسب استحقاقه وما ينبغي لنا أن نعطي أحداً من أمانة الله عندنا ما لا يستحقه"^(٣) ويذكر عن الإمام الصادق قوله "مثل شيعتنا

(١) المقرئى . الخطط والآثار . ج ١ ، ص ١٨٣ .

(٢) عارف تامر ، كتاب الحكم الجعفرية - مقدمة من ص ١٠ ، ص ١١ ط المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٧ م .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٢ ،

مثل النحل لو تعلم الطيور ما فى بطونها لمزقتها .. " وقوله " احذروا إفشاء السر فإنه ينقص العمر ويعمى القلب ويقطع الرزق^(١) وهذه الأقوال تشير إلى ما اختص به أنتمهم من علم الباطن .

وقد حاول دعاة المذهب وعلمائه الإسماعيلية نشر هذا المذهب فى التأويل والباطن وتعميمه بين طبقات المسلمين بحذر شديد طبقاً لنظامهم الفكرى " لأن الدين بنظرهم هو أن يتوصل الإنسان بالتمارين المستمر والزمنى من درجة إلى أخرى حتى يصل أخيراً إلى معرفة منازل الكون التى قطعها العوالم بعد أن انفصلت عبد المبدع المتعالى أو العقل الأول السابق بالوجود المزيل عن نفسه الأنوار للمرتبة التالية أو النفس الكلية .. وقد كان نظام التأويل ينمو هذا النمو عند الإسماعيلية لأنهم أولوا الشرائع الدينية والآيات القرآنية تاويلاً باطنياً يختلف عن ظاهرها^(٢) وأقاموا على هذا المذهب نظرياتهم فى الإمامة والمعرفة والكون والإنسان كما سنرى فى الفصول القادمة .

وإذا كان التأويل ظاهرة عامة انتشرت فى مجال الدراسات المذهبية والدينية واتخذت طابعاً عقلياً مجازياً من ناحية وطابعاً رمزياً باطنياً من ناحية أخرى طبقاً للاتجاه المذهبى لكل فرقة دينية معتزلة وأشاعرة أو فلاسفة وصوفية وشيعية وغير ذلك فإن علماء السنة والسلف الصالح واجهوا هذه الظاهرة بما فيها من تيارات متطرفة فى تأويل نصوص الدين أو تخريجها طبقاً لأهوائهم . وقد أكد أهل السنة أن هناك شروطاً وقواعد لغوية وقرائن عقلية بالإضافة إلى ضوابط أصول الرواية وأسانيدها وأصول القياس والإجماع . وغير ذلك مما يجب أن يهتم به فى تناول

(١) الإمام جعفر الصادق ، رسالة مجالس المؤمنين (ملحق بكتاب الحكم الجعفرية) ، ص ٦٠ ، تحقيق عارف تامر ط المكتبة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٧م .
(٢) عارف تامر ، مقدمة (أساس التأويل) ، ص ١٥ .

نصوص الدين وأصوله العقائدية وفروعه .

ولكن يبدو أن الدراسات المذهبية الدينية كانت قد قوى نفوذها وعظيم تأثيرها في الحياة الإسلامية وانقسم المسلمون فيما بينهم فرقاً دينية متميزة متباينة المذاهب والأصول^(١) غير أن مذاهب الشيعة والإسماعيلية منهم بصفة خاصة تمثلوا ظاهرة التأويل كمنهج باطنى يخدم أغراضهم المذهبية فقط .

ولا شك أن علماء الدعوة جعلوا التأويل وعلم الباطن موقوف على أنتمهم خاص بهم - فهم الراسخون فى العلم والمختصين به - وتأولوا نصوص القرآن وخرجوها على هذا الاعتقاد . والدليل على ذلك ما ذهب إليه صاحب المجالس المستنصرية بقوله تأمل القرآن واستوضح ما فيه من البيان فهو أوضح المعجزات برهاناً وأعظمها حجة وشأناً .. عجز الفصحاء عن الإتيان بسورة من مثله .. وتأملوه فلم تغن عجائبه وتدبروه فلم تنقص غرائبه فلم يستكملوه تنزيلاً حتى أخبرهم منزله تعالى أن له تأويلاً فلما سمع أهل الزيغ ذكر التأويل انسلوا أن يصلوا إليه من غير بابيه وتركوا المحكم واتبعوا المتشابه فأخبرهم الله تعالى بحالهم بقوله " فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون أمانا به "

سورة آل عمران آية (٧) . فالراسخون فى العلم هم قراء القرآن - ومعدن التأويل والبيان قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم " لا تحرك لسانك لعجل به أن علينا جمعه وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم أن علينا بيانه " سورة القيامة آية (١٧-١٨) فكان بيان التنزيل ملتصقاً من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم

(١) رجعتا دكتور السيد احمد خليل ، نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن ، ص ٥٩ إلى ص ٦٠ ، ط
الوكالة الشرقية للأثار للثقافة بالإسكندرية ، ١٩٥٤م .

فاستفيد منه ما سئل عن شرح بيانه ، وأودع ما لم يبلغ طبقات السالكين إليه عند وصية الذى دل ببلاغته عليه ثم يورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى على عليه السلام " أنا مدينة العلم وعلى بأنها فمن أراد العلم فليأت الباب ". وهذا التخريج للنصوص عند دعاة الإسماعيلية يشير إلى اختصاص الوصى على بن أبى طالب بمعدن العلم الباطن أو التأويل . فقد كان على عليه السلام يقيد فى زمانه من طلب ، ويعرض عمن استتخف ويعلم لأصحابه " سلونى قبل أن تفقدونى " ثم نقل هذا العلم إلى ذريته الذين اصطفاهم الله تعالى لحمله حفظاً وصحفاً . ويؤول الداعى الإسماعيلى على ذلك قوله تعالى " كلا أنها تذكرة فمن شاء ذكره فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة " سورة عبس آية (١١-١٥) بقوله : فالأئمة هم السفرة الحاملون الصحف المطهرة يسلمها الأول منهم إلى الثانى ويأخذها الثانى منهم من سلف من الماضى .. أنهم عاملين بظاهر شرع موجب ، عالين بباطن علم محجوب .. ويدعوا المؤمنين منهم إلى الجمع بين ما يقرأ عليهم من الظاهر والباطن^(١).

كذلك يؤول دعاة الإسماعيلية قوله تعالى " أن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " سورة الأنعام (١٥٣) بأن المراد بذلك الإشارة والرمز إلى على بن أبى طالب الذى هو صراط الله المستقيم الذى يقوم بظاهر التنزيل وينفخ فيه بالبيان روح التأويل^(٢) .

ولما كان الإمام أو الوصى يختص بعلم الباطن أو التأويل ، فإنه كتاب ناطق

(١) الداعى ثقة الإمام علم الإسلام - المجالس المستنصرية - المجلس الأول ، ص ٢٥ ، ص ٢٧ كذلك الداعى الإسماعيلى ، المؤيد فى الدين هبة الله بن موسى الشيرازى ، سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ، ص ١٦ ، ص ١٧ تحقيق دكتور محمد كامل حسين ط دار الكاتب العربى ١٩٤٩م .

(٢) المؤيد فى الدين ، هبة الله بن موسى الشيرازى ، المجالس المؤيدية (مجلس ٧٨) ملحق بكتاب المجالس المستنصرية ، ص ١٤٩ ، تحقيق دكتور محمد كامل حسين .

فالتأويل يقابل القرآن الكريم - الكتاب الصامت أو التنزيل^(١) .

وإذا كان ذلك كذلك فإن الظاهر هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم والباطن هو معجزة الأئمة من ذريته . وهو علم مستودع فيهم^(٢) لذلك يقول أخوان الصفاء أن للكتب النبوة تأويلات وتفسيرات غير ما يدل عليه ظاهر ألفاظها يعرفها العلماء الراسخون في العلم^(٣) وهم الأئمة ، وعنهم وحدهم يؤخذ هذا العلم الذي يرثوه خلفاً عن سلف - فعلم الباطن إذا اختص به على عليه السلام وورث الأئمة من نسله التأويل^(٤) ولا شك أنهم قد أضفوا عليهم قدسية خاصة بهم .

ثانياً :- نظرية الظاهر والباطن :-

يقوم المذهب الشيعي الإسماعيلي على نظرية أساسية لها دور كبير في كيان المذهب وهي نظرية "الظاهر والباطن" وهي تقابل في مصطلحات الإسماعيلية التي نجدتها منتشرة في مؤلفاتهم الفلسفية و الفقهية " التنزيل والتأويل " أو "المثل والمقول " أو العمل والعلم " . وهذا يقابل العوام أهل الظاهر - والخواص أو الأئمة " الراسخون في العلم" وهم أهل التأويل والباطن.. وهكذا نجد مثل هذه المقابلات بين المصطلحات والألفاظ عند الإسماعيلية بصفة خاصة وعند الشيعة بصفة عامة . وهذا يدلنا على ما بلغه دعاة الإسماعيلية وعلمائهم من ازدواجية في العقيدة الدينية بل ومحاولة تطبيق ذلك على الموجودات السماوية والأرضية ، أو محاولة تطبيق عالم الآفاق على عالم الأنفس - وهذه النزعة وجدناها متأصلة في الفلسفات الباطنية السابقة على المذهب الإسماعيلي خاصة عند غلاة التشيع .

(١) المصدر السابق ، مجلس (٣٨) ، ص١٦٧.

(٢) الداعي الإسماعيلي ، العمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص٣٧.

(٣) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج٢ ، ص١٧٩.

(٤) للمزيد ، دكتور محمد محمد حسين ، المتنبي والقرامطة (مقال منشور بمجلة كلية آداب الإسكندرية) مجلد (١٨) ، ص ١٠ ط ١٩٦٤م.

وقد استند دعاة الإسماعيلية في ذلك إلى بعض النصوص القرآنية مثل قوله تعالى " ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون " سورة الذاريات آية (٤٩) إن يذهب الداعي الإسماعيلي النعمان بن محمد إلى " أنه لا بد لكل محسوس من ظاهر وباطن ، فظاهرة ما تقع الحواس عليه وباطنة ما يحويه ويحيط العلم به بأنه فيه ، وظاهرة مشتمل عليه وهو زوجة وقرينه . ويستدل على الظاهر والباطن بقوله تعالى " واسئغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة " سورة لقمان آية (٢٠) وقوله تعالى " وذروا ظاهر الأثم وباطنه " سورة الأنعام آية (١٢٠) ثم يشير إلى اختصاص التأويل بالباطن بقوله تعالى " هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق " سورة العراف (٥٣) ويرى في ذلك حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم " ما نزلت على من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن^(١) " وهذا الحديث كما ذكرنا سابقاً منتشر لدى المذاهب الإسلامية الأخرى ، بأسانيد متعددة^(٢) .

وتتأكد الصلة بين التأويل ومذهب الباطن عند الإسماعيلية عند ما يذهب دعائهم للقول "لقد أفتى على صاحب الشريعة من أنكر تأويلها كما لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في شريعته ولا في كتاب العزيز إلا ما يحمل على الطبيعة الجسمانية فقط ، هذا ما لا يقوله أحد بل أن القرآن حجته على العالم .. والرسول يقول ما نزلت على آية إلا ولها ظاهر وباطن .. ثم يذكر في موضع أن ، بأن لكل محسوس في الأرض تأويل موافق لظاهرها^(٣) . ويرى داع آخر

(١) الداعي الإسماعيلي الأجل النعمان بن محمد بن جيون ، أساس التأويل ، ص٣١، ص٣٢ .
(٢) ذكر الفضل العراقي في كتابه المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الأحياء من أخبار بسباهش أحياء علوم الدين ، ص٩٩ ، قوله نو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم . أن القرآن ظاهراً وباطناً وحداً ومطلماً الحديث ابن حبان في صحيحة من حديث ابن مسعود بنحوه .
(٣) الداعي الإسماعيلي ، علي بن محمد بن الوليد - ، تاج العقائد ومعدن الفوائد ، ص١١٧ ، تحقيق عارف تامر المطبعة الكاثوليكية ببيروت.

أن المؤمن واقف على الظاهر والباطن مثل الموت والنفخ جاريان كليهما عليه .. وكما أن الموت واحد والنفخة اثنتان كذلك الظاهر شيء واحد وهو الشريعة والباطن شيان : تأويل وتأيين^(١) .

ولما كان الإسماعيلية يذهبون إلى أن لكل ظاهر باطن ، ولكل تنزيل تأويل وقد شملت هذه النزعة اتجاهاتهم وعقائدهم العملية (الشرائع والعبادات) والنظرية (الفلسفية الباطنية) فإنهم أولوا كل ما في القرآن وقالوا : أن الوحى ليس إلا صفاء النفس ، وإن الشعائر الدينية ليست إلا للعامة ، أما الخاصة فلا يلزمه العمل بها وأن الأنبياء سواس العامة ، إما الخاصة فأنبياءهم الفلاسفة وليست هناك معنى للتمسك بحرفية القرآن ، فهو رموز لأشياء يعرفها العارفون ويجب أن يفهم القرآن على طريقة التأويل (المجاز أو الرمز) وللقرآن ظاهر وباطن ، ويجب أن نخترق حجب المادة حتى نصل إلى أظهر ما يمكن من الروحانية . ومن ثم أطلق عليهم "الباطنية"^(٢) .

وعلى ذلك فإن الظواهر فى تصور الإسماعيلية تعبر عن القشور والأشياء الحسية .. وهذا ينطبق تماما على عقائدهم الدينية ، أما الباطن فيمثل الحقائق واللب والأساس الذى يجب أن يعول عليه^(٣) قال المؤيد فى الدين داعى دعاة الإمام المستنصر بالله الفاطمى "فى المجالس المؤيدية" - "أعلم يا أخصى أن كل شيء من الموجودات فى هذا العالم ظاهرا وباطنا ، فظواهر الأمور قشور وعظام وبواطنها لب ومخ . وقد سأل الإمام جعفر الصادق عن الحاجة إلى اتخاذ الباطن فى الحجب

(١) الداعى الإسماعيلى ، شهاب الدين أبى فراس ، الإيضاح ، ص٤٧ ، تحقيق عاف تامر ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٥ .

(٢) دائرة المعارف الإسلامية ، ج١ ، (مادة الباطنية) ص٨٨ .

(٣) أحمد أمين ، ضحى الإسلام ، ج٣ ، ص٢٠٨ .

والعدول بها عن طريق الإيضاح والإظهار فأجاب : هي الحاجة لاتخاذ الحب في أغلبية السنايل ، والثمار في الأغشية يستخلصها ذو البصائر والأبصار ، فيبين الله فضل المجتهدين على المقصرين ، والمجاهدين على القاعدين . ويقول المؤيد في الدين مشيراً إلى الإمام :

يستخلص الأرواح من ظلامها . . . يخرج الثمار من أكمائها^(١)

كذلك يذهب فلاسفة الإسماعيلية من أخوان الصفاء إلى أن لكل شيء من الموجودات في هذا العالم ظاهراً وباطناً ، وظواهر الأمور قشور وعظام ، وبواطنها لب ومخ ، وإن الناموس هو أحد الأشياء الموجودة في هذا العالم منذ كان الناس وله أحكام وحدود ظاهرة بينه يعلمها أهل الشريعة وعلماء أحكامها من الخاص والعام ولأحكامه وحدوده أسرار وبواطن لا يعرفها إلا الخواص منهم والراسخون في العلم^(٢) .

والذي يتضح لنا من هذه الآراء السابقة والتي تحتوى عليها نظرية الظاهر والباطن عند الإسماعيلية إنها تنطوى على فكرة رئيسية أو مبدأ أساسى وهو (الرئيس الروحى أو الإمام) الذى يعتبر وجوده ضرورياً فى كل عصر وزمان لينطق بالقرآن ويقوم بالفصل فى القضايا والأحكام^(٣) وهذا الاعتقاد السائد فى المذهب الإسماعيلى بصفة خاصة يشير إلى ضرورة وجود الإمام الذى يختص بالتأويل أو يعلم الباطن فى مقابل علم الظاهر .

وبناء على نظرية العلم الباطن أو التأويل ، فإن عقيدتهم تقوم على العمل والعلم (أى ما يعرف بالظاهر والباطن) فالظاهر عندهم هو القيام بأداء جميع

(١) لمزيد : محمد بن الحسن الديلمى - بيان مذهب الباطنية وبطلانه ، ص ٢١ .

(٢) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج ١ ، ص ٢٥٥ ، المطبعة العربية .

(٣) عارف تاجر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص ٣٤ .

الفرائض التي وردت في القرآن وفي الأحاديث وقد لا يختلفون كثيراً عن جمهور المسلمين ، ويتضح هذا من خلال مؤلفاتهم الفقهية مثل ما جاء في كتاب "دعائم الإسلام" فيشير إلى أن دعائم الإسلام هي : الصلاة والزكاة والطهارة والصوم والحج ، والجهاد ، والوصية والاعتراف بجميع الأنبياء والرسل ، على نحو ما يؤمن به المسلمون^(١). وهذا كله هو ظاهر العبادة العملية ، غير أن دعائهم يحاولون تأويل هذه العبادة الظاهرية على معان ودلالات باطنية . وهذا التأويل أو الباطن الذي يختص به أئمتهم ودعائهم هو ما يعرف عندهم بالعبادة (العملية) أو الباطنية.. وهي تقوم على أساس أن لكل عمل وكل قول تأويلاً خاصاً لا يعرفه إلا أئمتهم وعلمائهم . وهذا التأويل الباطني هو الذي يفرقهم عن إخوانهم المسلمين ، بل ربما يبعد الهوة بينهم وبين المذاهب الأخرى . وربما نجد أن غلوهم في التأويل الباطني حدث بسبب إسباغ مناقب خاصة أو صفات غالية على أئمتهم .. وقد تتابعت هذه النزعة في مذهبهم حتى العصر الحديث حيث أن طائفة الدروز قد اهتموا بالتأويل وتركوا الظاهرة تركاً تاماً^(٢).

ونجد إشارات واضحة لدى دعاة الإسماعيلية إلى هذه النزعة المزدوجة في العبادات . يذهب "حجة العراقيين" - حميد الدين الكرمانى " بقوله : لما كان لكل شيء طريق ، وطريق الجنة والخلوص إلى النعيم والمسرة (العبادة) وكانت العبادة عبادتين : عبادة بالعمل ، وعبادة بالعلم ، وكانت العبادة بالعمل هي المأخوذة بها أولاً في سلوك طريق الجنة لما فيها من تقويم النفس ورياضتها في كسبها الفضائل الخلقية التي هي كالمادة للفضائل الصورية التي تكسبها العبادة الأخرى التي تكون

(١) نظرنا : دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الدروز ، ص ٨٣ ، كذلك الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون ، دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٨٣ ، ص ٨٤ .

(بالعلم) .. وينبئ إلى ضرورة التمسك بالعبادات الشرعية^(١) .

وأن كنا نلاحظ مدى تمسك الإسماعيلية أو تعويلهم على الباطن غير أنهم لا يذهبون إلى ترك الظواهر ، بل يشددون في ضرورة الجمع بين العبادتين لكي يحضل الكمال يقول الداعي الإسماعيلي : أن الحكمة والفلسفة العقلية هي الحكمة الشرعية سواء لأن الله سبحانه خلق في عباده حكماء وعقلاء ، ومحال أن يشرع لهم شرعاً محكم وغير معقول ، وأن الشارع قد وضع أحكام شريعته وعباداتها متضمنة للأمور العقلية والأحكام والمعاني الإلهية، وما يتخصص فيها من الأمور الظاهرة المشاكلة لظاهر الجسم ، والأمور الباطنية المشاكلة للعقل والنفس ، فكل من حقق ذلك كانت معتقدات سالمة^(٢) .

وإذا كان مذهب الباطن عند الإسماعيلية يقوم على ركنين :-

الأول :- تأويل القرآن والشريعة وقد برع في ذلك دعائهم أمثال القاضي النعمان بن حيون وجعفر بن منصور اليماني .

الثاني :- وهو الأهم من الأول (الحقائق) أي ذلك المنهج الإسماعيلي في الفلسفة والعلم الذي يتسق مع الدين ويكشف عما ينطوي عليه باطنة من أسرار . وهذا المذهب يمكن أن نعتبره ثمرة للعقل الإسلامي في القرن الرابع أو الخامس الهجري^(٣) وهو يشبه مذاهب الفلاسفة ، فلا شك أن الفكرة الظاهرة والباطن أثر واسع في مذاهب الإسماعيلية وأخوان الصفاء ووجدوا فيها باباً للتأويل ، وأسلوباً لكتابة جعلوا ظاهرها غير باطنها .. ولكي يسهل انتشار تلك الأفكار غلفوها بالعلم وصبغوها بصيغة المعرفة ولمحوا

(١) الداعي الإسماعيلي ، أحمد حميد الدين الكرمانى ، راحة العقل ، ص ٣٠ - ص ٣٤ .

(٢) الداعي الإسماعيلي : المطلق على بن محمد الوليد ، تاج العقائد ، معدن الفوائد ص ١٠٩ .

(٣) دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٣ (مادة الإسماعيلية) ص ٣٨٩٩ .

إليها بالرموز والإشارات^(١) .

وحيث أننا نعتقد بأن العقيدة الإسماعيلية تتوقف على معرفة الظاهر والباطن ، وتأويل الباطن بصفة خاصة ، غير أن تطور الأحوال السياسية والاجتماعية عبر التاريخ كان له تأثير على تطور النظريات والعقيدة الإسماعيلية واختلافها من قطر إلى قطر آخر الأمر الذى أدى إلى ظهور عقائد إسماعيلية متضاربة تتراوح بين الغلو والاعتدال ، لذلك ظهر بعض الدعاة فى محاولة للتوفيق بين الآراء المتضاربة أمثال الداعى الإسماعيلى وفيلسوفهم الكبير أحمد حميد الدين الكرمانى^(٢) فقد حاول التوفيق بين آراء كل من الداعى التخشبى فى كتابه "المحصل" ، وبين آراء كل من أبى حاتم الرازى فى كتابه "الإصلاح" وآراء الداعى أبى يعقوب السجستانى ، الذى حاول الدفاع عن آراء التخشبى عندما هاجمه أبى حاتم الرازى ، ومن ناحية أخرى فقد ظهر اختلاف التأويلات بين دعاة المذهب . لذلك نلاحظ نزعة الغلو فى التأويل فى بلاد اليمن وفارس حيث نجد التأليه الصريح للأئمة ورفع التكاليف الشرعية .. فتأويل الصلاة مثلا : هو الاتجاه القبلى نحو الإمام ، والصوم : هو عدم إفشاء أسرار الدعوة والحج : هو زيارة الإمام .. الخ^(٣) . أما دعاة المغرب ومصر فكانوا يتمسكون بعدم إذاعة الآراء والأسرار للناس ويكتفون بذكرها فى كتبهم السرية الخاصة ، بل ذهب بعض الفاطميين فى مصر إلى إعلان نم الآراء الغالية إمام الناس مع إيمانهم الحقيقى بها^(٤) .

(١) حنا فاخورى ، د. خليل الجر ، تاريخ الفلسفة العربية ، ج ١ ، ص ٢٤٦ .

(٢) نظرنا : الكرمانى - كتابه الرياض فى الحكم بين الصادين (كتاب الإصلاح والنصرة) تحقيق عارف تامر ط بيروت ١٩٦٠ .

(٣) دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٨٣ .
- كذلك محمد بن مالك الحمادى ، كشف أسرار الباطنية ، تحقيق أنور العطار .

(٤) المصدر السابق ، ص ١٨٣ ، كذلك دكتور حسين إبراهيم ، طه شرف ، العز لدين الله الفاطمى (إمام الشيعة الإسماعيلية بمصر) ، ص ٣٤٩ .

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أنه لما كان علم الباطن أو التأويل الأساس في الأحكام الظاهرة للعبادات والمعاملات في التنزيل في المذهب الإسماعيلي أو عند الباطنية^(١) فإن دعائهم حاولوا المزج بين الجانبين الظاهري والتنزيل وبين (الباطن) التأويل أو المعاني السرية التي يتضمنها الظاهر طبقاً لمذهبهم ، وذلك في مؤلفاتهم وكتبهم في الحكمة والفلسفة والإلهيات وكذلك العبادات والأحكام الفقهية . وهناك أمثلة كثيرة على ذلك منها .. أن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية وفقهائهم دثبوا على ذكر الجانب الباطني والدلالات الرمزية لمعاني الألفاظ والقضايا العقائدية والفقهية أما خلال مؤلفاتهم وتعاليمهم التي انتشرت في عهد ظهور الدعوة في بلاد المغرب أو في مصر أو في اليمن وغيرهما ، وأما في كتبهم السرية والتي امتازت بالإغراق في فلسفة الباطن والتي لم يكتب لها الذيوع والانتشار ، فقد ضرب الداعي الإسماعيلي "جعفر بن منصور اليمن" بأوفر سهم في التأويل الإسماعيلي وقد ترك كثيراً من الآثار العلمية التي لا تزال عند البهرة إلى اليوم ، ومن أهم مؤلفاته كتاب "تأويل الزكاة" وفيه تقف على غلو الإسماعيلية في تأويلهم ، حتى لقد ذهب هذا الفقيه الإسماعيلي إلى تأليه الأئمة - مؤيداً في ذلك نظرية الدعوة تقول "من عرف إمام زمانه عرف ربه" ولا شك أن كتاب "الزكاة" به كثير من مبادئ القرامطة الخارجة على الدين ، كذلك كتابه "الكشف" وهو في التأويل الغالي حيث أول بعض آيات القرآن تأويلاً فيه شيء من الغلو فيؤول قوله تعالى "والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد التين" سورة التين (١-٣) على الدلالة الرمزية الآتية :

(١) هانز هينرسن شيدر ، نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين (ملحق بكتاب الإنسان الكامل في الإسلام دراسات ونصوص غير منشورة) ، ص ٣٠ ، ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي ، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٠م .

التين: الحسن ، والزيّتون :الحسين ، وطور سينين : سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وهذا البلد الأمين : على بن أبى طالب^(١) .

وإذا انتقلنا إلى فقيه الدعوة الإسماعيلية القاضى النعمان بن محمد بن حيون نجد صورة واضحة فى ذكر الدلالات الباطنية والرمزية لمعانى الألفاظ والقضايا الشرعية ، غير أنه امتاز بنوع من الاعتدال خاصة فى مؤلفاته الفقهية الظاهرية فى عهد الدولة الفاطمية بالغرب ومصر وتحاشى إثارة الدعاية السنية ضد المذهب الفاطمى . لذلك فإنه حاول المزج بين الظاهر والباطن لجذب أفئدة الناس إلى اعتناق وقبول تعاليم الدعوة .. من خلال مؤلفاته الفقهية التى تشمل وجهى الظاهر والباطن .. فقد ذهب القاضى النعمان بن حيون فى كتابه " دعائم الإسلام " إلى شرح الشرائع وأركان العقيدة الإسلامية مستنداً فى ذلك إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وروايات أهل البيت .. والأئمة بصفة خاصة ، على نحو ظاهرى^(٢) ، ولكنه شرع بعد ذلك فى تأويل وشرح ظواهر حدود الدين على منهج الباطن من خلال مجالس الدعوة فظهر كتابه المسمى "تأويل الدعائم فى عدة أجزاء حيث يذكر الدلالات الرمزية والباطنية لظواهر حدود الشرع وفرائضه فى العبادات .. ومنهجه فى ذلك أنه يذكر الجانب الظاهرى للشرائع والعبادات ثم يستتبع ذلك بالتأويل الباطنى للظواهر ، طبقاً لتعاليم المذهب الإسماعيلى فى الصلاة ، والزكاة ، والصوم والحج، والجهاد .. وغير ذلك .. وعلى سبيل المثال : يذهب فى تأويل مناسك الحج على الباطن بقوله "تأويل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع أنه لما دخل المسجد الحرام فى حجة الوداع بدأ بالركن فاستلمه ثم أخذ فى الطواف

(١) دكتور حسن إبراهيم ، المعز لدين الله الفاطمى ، ص٢٦٨، ص٢٦٩.

(٢) يمكن الرجوع فى ذلك إلى : القاضى النعمان بن محمد ، كتابه دعائم الإسلام فى عدة أجزاء.

.. فهذا هو الواجب أن يبتدأ في الحج الظاهر باستلام الركن ثم يؤخذ بعد الطواف بالبيت .. وتأويل ذلك في الباطن هو : مثل مكة (البيت) في البطن مثل صاحب الزمان من كان من نبي أو إمام في كل وقت .

ومثل الركن : مثل حجته وأن الدعوة المستورة تكون الحجة إذا أقامه الإمام فيه .. وأن مثل الحجر الذي في ركنه الذي يستلم : مثل حجته ، وهو وصية الذي تصير إليه من بعده .. أما تأويل ما جاء عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال " ما من عبد مؤمن طاف بهذا البيت أسبوعاً صلى الله ركعتي طوافه فأحسن صلاته وطوافه إلا غفر الله له " فهذا في الظاهر كذلك أمر مرغوب فيه مرجو ثوابه ، وتأويله في الباطن هو : أن البيت : مثله مثل صاحب الزمان من كان من نبي أو إمام ، ومثل الطواف به : مثل تمسك أهل الدعوة الحق بإمام زمانهم .. وإقبالهم عليه وابتغائهم فضل ما لديه من العلم والحكمة . ومثل طواف حجيج البيت في الظاهر بالبيت أسبوعاً : مثل إقرار أهل دعوة الحق بالنطقاء السبعة والأئمة السبعة الذين يتعاقبون الإمامة بين كل ناطقين سبعة منهم بعد سبعة . ومثل الركعتين في الظاهر : مثل إقامة الظاهر والباطن في دعوة الحق .. فالصلاة مثلها في الباطن مثل دعوة الحق ، وإذا أقامها المؤمن غفر الله له^(١) .

ويذكر في موضوع آخر وجه التأويل الباطني في "غسل البيت" ويعطى مثلاً لذلك أثناء غسل الرسول صلى الله عليه وسلم طبقاً لعقيدة الإسماعيلية في الوصاية يذكر تأويل قول علي عليه السلام " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل معك يتولى غسلي .. قلت فمن يناولني الماء قال : " يناولك الفضل وقل له فليغط

(١) القاضي النعمان بن محمد (قاضي قضاة الدولة الفاطمية في عهد المعز لدين الله الفاطمي) تأويل الدعائم ، ٣ ، ص ٢٠٩ ، ٢١٢ . تحقيق محمد حين ألا عطي ، ط دار المعارف بصر ١٩٧٨ .

عينه ، فإنه لا يرى عورتى أحد غيرك إلا عمى ” .. ويذكر المعنى الظاهر من الحديث ثم يقول الفقيه الإسماعيلي فى تأويل الباطن : ومثل العورة هاهنا : مثل خفى علم الباطن ، والتأويل الذى لا يطلع الأنبياء عليه إلا الأوصياء ولا يعلمه غيرهم .. فعلم الباطن الخفى لا ينبغى أن يعلمه من قبل النبى غير الوصى (على عليه السلام) فإذا استرق ذلك مسترق من حيث لم يؤذهن له فيه ولم يعطه عمى العمى الباطن ، والعمى فى الباطن الضلال ، فيضل عن الهدى لاختطافه ما ليس له^(١) .. وفى موضع آخر يذكر “ أن الله جعل كل شىء مما تعبد العبادية ظاهراً وباطناً وافترض عليهم أن يأتوا به كذلك . ودل بما أودع أولياءه من الحكمة والبيان على ذلك ليؤدوه إلى من استجاب لهم وأقبل عليهم وأخذ منهم^(٢) .

هكذا نجد أن نظرية الظاهر والباطن أو التنزيل والتأويل من أهم الأصول التى يبنى عليها هيكل المذهب الإسماعيلي وتقوم عليها فلسفتهم الباطنية فى الإمامة والإلهيات وعالم الإبداع .. الخ بل أنها تشمل نظام الدعوة ومناهجها وأن كنا نلاحظ نوع من التقارب بينهم وبين طريقة الصوفية والفلاسفة غير أننا كما سنوضح فيما بعد نجد أن مستوى التقارب قد يكون ظاهري أما المضمون فهناك اختلاف واضح بين كلا المنهجين الشيعى والصوفى طبقاً للزعة المذهبية التى تحكم كلاهما .

وبغض النظر قليلاً عن غلو مذهب التأويل الإسماعيلي فى حق الأنمة والنظريات الأخرى ، فإنه من دواعى الأنصاف أن نذكر أن دعاة المذهب الإسماعيلي وفقهائه بصفة خاصة فى عهد ظهور دولتهم الفاطمية كثيراً ما كانوا يشددون فى

(١) المصدر السابق ، ص٢١ ، ص٢٢ .

(٢) القاضي النعمان بن محمد ، تأويل الدعائم ، ج٢ ، ص٨٦ .

ضرورة التمسك بالظاهر إلى جانب الباطن ، خاصة فى مؤلفاتهم الفقهية أو التى تضمنت مذاهبهم فى الشرح والتأويل .. إذ يذهب فقيه الدعوة النعمان بن حيون بعد ذكر الجانب الباطنى فى تأويل قصة "آدم" إلى القول " فلا يتوهم السامع أنا إذ ذكرنا باطن الجنة نفينا أن يكون ثمة جنة خلد ودار نعيم ، وإذا ذكرنا باطن النار نفينا بذلك أن يكون ثمة نار ودار عذاب ، أو متى ذكرنا تأويل شىء من الباطن أبطلنا من أجله الظاهر نعوذ بالله من ذلك لأنه لن يقوم ظاهر إلا بباطن ، كما أنا لا نشاهد فى هذه الدنيا روحاً تقوم فى البشرين إلا فى جسد ولا باطن إلا وله ظاهر ، ولولا الظاهر الذى يقع عليه أسم الباطن ، فأفهموا هذا معشر المؤمنين فهماً تاماً متقناً فإنا أكثر من هلك من أهل العلم إنما هلك من هذا الوجه .. فأمنوا بمظاهر ما انزل الله وباطنه^(١) ..

ثالثاً : منهج الدعوة الإسماعيلية :-

التأويل من أهم ركائز الدعوة فى المذهب الإسماعيلى ، بل أن ظاهرة التأويل تشمل منهج الدعوة من جميع النواحي الفقهية والفلسفية ، إذ أن التأويل والإغراق فى الباطن أتاح الفرصة أمام دعاة المذهب للتخلص من العقبات المحتملة أمام انتشار الدعوة فى عهد الستر وفى عهد الظهور . وأتاح لحملة المذهب الإسماعيلى المجال فى سبيل جذب أعوان كثيرين وستر الآراء والتعليم أمام خصومهم إذ سرعان ما كان الدعاة ينزلون الألفاظ ويتأولون المصطلحات والنصوص على معانى ودلالات طبقاً للنزعات العقائدية أو السياسية .. وإذا كان للتأويل والباطن أثر فى الفلسفة الإسماعيلية وظهور نظريات فلسفية تعتبر ثمرة التطور العقلى فى القرن الثالث والرابع الهجرى ، غير أنه كان يشكل أكبر خطورة على أركان الدين وأصول العقيدة الإسلامية .

(١) الفاضى النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص ٣٥ (قصة آدم).

وذلك بظهور نظريات وآراء بعيدة عن روح الإسلام الحقيقي ، إذ يحتم على الناس اعتقاد مبادئ وتعاليم تعسفية دون مناقشتها أو معرفة أسباب وجودها . وعلى ذلك فإن منهج الدعوة في المذهب الإسماعيلي تأسس على التأويل والإغراق في الباطن - وهذا ما نجده من خلال تتبع نظام الدعوة الإسماعيلية . كان من خصائص مذهب التشيع استعمال "التقية" وهذا المبدأ كما عرفنا سابقاً يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على أركان الدعوة وذيوعها عبر الأجيال ، وهي تعني "المدارة" وعدم إفشاء أسرار المذهب أمام خصومهم . ولكن هذا المبدأ يشكل أهمية كبيرة في نظام الدعوة الإسماعيلية وبصفة خاصة في دور "الستر" قبل الظهور ، بل اعتبره دعاة المذهب وأئمة دين عقيدتهم ، ولا يأتون به من فراغ بل يستندون في ذلك إلى نصوص القرآن وبعض الروايات عن أئمة الشيعة من أهل البيت النبوي الشريف . ونجد العديد من الروايات والأحاديث منتشرة في كتب الإسماعيلية وثيقة الصلة بالأئمة تدعو إلى ضرورة المدارة والصمت وعدم إفشاء الأسرار في دولة الطواغيت .. قال الإمام جعفر الصادق بن محمد علينا منه السلام : "شيعتنا الخرس لا عيب فيهم" وقال .. الصمت في دولة الطواغيت عبادة . وقال "التقية دين الله والتحسين سيفه ولولاها ما عبد الله .. وقال "المؤمن الضعيف أقرب إلى الله من الكافر القوي إذا لم يحترز ولم يغتر به والتقية واجب على كل مؤمن ، كما جاء بالقرآن الكريم "وان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور" سورة آل عمران ١٨٦ وقال أيضاً في تفسير الميراث بالتقية : " حياة المؤمن لا تتم إلا بالصبر والمدارة " .. "ومداراة الناس دين ثابت^(١)" وهكذا نجد أن الإسماعيلية مثل إخوانهم الشيعة الأمامية اصطنعوا مبدأ التقية للحفاظ على كياناتهم ، وتعاليمهم وعدم إفشائها إلا لأهلها فقط - خاصة في دور الستر . وجددير بالذكر أن تعاليمهم ومناهجهم في

(١) الإمام جعفر الصادق ، رسالة مجالس المؤمنين (ملحق بكتاب الحكم الجعفرية) ص ٦٠ - ص ٦٢ ، ص ٦٨ ، ص ٦٩ . للمزيد من ص ٧٠ إلى ص ٧٦ . تحقيق عارف تامر .

التأويل والباطن قد تدعمت وفرحت خلال هذه الفترة التي سبقت عهد ظهور الدعوة على المسرح السياسى والدينى فى جميع أرجاء العالم الإسلامى وأسفرت عن الدولة الفاطمية فى مصر . والمعروف أن من خصائص منهج الباطنية هو التلون حسب البيئة التى يوجدون فيها ، ويتكلمون مع الناس على قدر عقولهم ودرجاتهم^(١) ويتضح لنا أن نظام دعوتهم ومنهجهم كثير الشبه بمنهج الفلاسفة وتعاليم اليهودية والنصرانية ، بل وبعض العقائد الأخرى . ورسائل أخوان الصفاء خير دليل على ذلك فإن الفزعة الرمزية الباطنية لدليل يؤكد مدى استعمال التقية والمداورة فى نشر التعاليم وعدم إظهارها إلا للخواص.

أما الخاصية الثانية والتى كان لتأويل أثر كبير فيها فهى "فن الدعاية" فقد جعل الإسماعيلية الدعاية من صميم عقيدتهم وفلسفتهم ، وتقوم هذه الفلسفة المذهبية على التأمل فى نظم الكون والمخلوقات التى تحيط بالإنسان وتطبيق هذه النظم كلها على الدين ، واستفادوا فى ذلك بكل الآراء التى قام بها الفلاسفة القدماء . وبكل الديانات والعقائد القديمة ومزجوا ذلك كله بالدين الإسلامى ، واستنبطوا بذلك عقيدة هى مزيج عجيب من كل الفلسفات والديانات^(٢) وكان لمنهج التأويل الرمزى والأسلوب الباطنى دور فعال فى التوفيق بين التيارات الفلسفية والثقافية وبين تعاليم الدين الإسلامى ومصطلحاته المختلفة أو فى محاولة دعاية الإسماعيلية وفلاسفتهم إقامة فلسفة دينية عالمية .

ومما يستدعى النظر أن الإسماعيلية جعلوا الدعاة من حدود الدين إمعاناً فى إسباغ الفضائل على هؤلاء الدعاة الذين يبشرون بالأئمة ويعقيدتهم المذهبية حتى يستطيع الداعى توجيه اتباع المذهب كيفما شاء^(٣).

(١) محمد بن الحسن الديلمى ، بيان مذهب الباطنية ويطلانه ، ص ١٥ .

(٢) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص ١٣١ .

(٣) المصدر السابق ، ص ١٣١ .

لذلك يذهب دعاة الإسماعيلية إلى وصف هؤلاء الدعاة بصفات خاصة فالإمام: يقال له (المتمم) ، لأن بالأئمة تتم أدوار النطقاء .. والحجة : وهو اللاحق : ينوب عن الإمام في الجزائر ، كل من الإمام والحجة فرعين من الأصليين في العالم الجسماني يقومان مقام الأساسين (الناطق والوصي) ، وفي العالم الروحاني (مقام الأصليين - العقل والنفس ، أو السابق والتالي) . والداعى ، ويقال له الجناح ويعتمد على اللاحق (الحجة) في الدعوة وينشر الدعوة ظاهراً أو باطناً .. وهكذا^(١) يضاف إلى ذلك أنهم قسموا العالم حسب دورات الفلك إلى اثنتي عشر جزيرة، وجعلوا على كل جزيرة داع يسمى داعى الجزيرة ، وجعلوا لكل داع ثلاثون داعياً لأن الشهر ثلاثون يوماً وجعلوا لكل داع ثقيب أربع وعشرين داعياً ، اثنا عشر منهم ظاهراً كظهور الشمس بالنهار ، واثنا عشر داعياً محجوباً مستتراً استتار الشمس بالليل .. وهذا لأن في اليوم أربع وعشرين ساعة^(٢) وهكذا نلاحظ مدى إغراق الدعوة في التقسيمات العددية ، وهذا سوف يكون له أثر كبير في طريقة تفكيرهم في التأويل العددي للأسماء وإسباغ لونها من القدسية على إعداد معينة لها دلالة كبيرة في هيكل المذهب أخصها العدد (سبعة) والعدد (اثني عشر) بل أنهم كما سنرى فيما بعد يحاولون تأويل البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) على هذه الطريقة لكى يستخرجوا من حروفها دلالات مذهبية في الإمامة ونظرية الأدوار السبعة أو الدعاة الأثني عشر في جزيرة .. الخ .

وتتجلى ظاهر التأويل والتعمق الباطنى في طريقة الدعوة وجذب الأفئدة إلى اعتناق تعاليمها من خلال ما أوضحه لنا المقرئى .

(١) نظرنا ، الداعى الإسماعيلى أبو يعقوب اسحق السجستانى - رسالته تحفة المستجيبين ، ص ١٥١، ص ١٥٤ (ضمن خمس رسائل) تحقيق عارف تاجر ، حا - سليمة سوريا ١٩٥٦م.
(٢) مزيد ، دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص ١٣١، ص ١٤٦. ط مكتبة النهضة المصرية بمصر ١٩٥٩م.

إن يذكر المقرئ وصفاً شاملاً لنازل الدعوة الإسماعيلية من خلال عدة مراتب يقول : في الدعوة الأولى : تبدأ بسؤال الداعي لمن يدعو إلى مذهبه عن المشكلات وتأويل الآيات ومعاني الأمور الشرعية وشيء من الطبيعيات ومن الأمور الغامضة ، فإن كان المدعو عارفاً سلم له الداعي وإلا تركه يعمل فكرة فيما ألقاه عليه من الأسئلة .. وقال له يا هذا .. أن الدين لكتوم وأن الأكثر له منكرون وبه جاهلون ، ولو علمت هذه الأمة ما خص الله به الأئمة من العلم لم تختلف ، فيتشوق حينئذ المدعو إلى معرفة ما عند الداعي من العلم .. وعندئذ يبدأ الداعي في ذكر معاني القرآن وشرائع الدين .. وهكذا يوهم الداعي المدعو بان الناس صاروا إلى أنواع الضلالات عندما عدلوا عن الأئمة ونظروا في الأمور بعقولهم . حيث أن دين محمد صلى الله عليه وسلم صعب مستصعب .. وعلم خفي ستره الله في حجبه وعظم شأنه عن ابتذار أسرار .. وهو سر الله المكتوم وأمره المستور لا يطيق حمله إلا ملك مقرب ، ونبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للثبوت .. وهكذا يثير الداعي عدة مسائل يشتبه فيها الناس مثل السؤال عن .. ما معنى رمى الجمار ، والعدو بين الصفاء والمروة .. ما بال الله خلق الدنيا في ستة أيام أعجز عن خلقها في ساعة واحدة وما معنى الصراط المضروب في القرآن مثلاً .. والكاتبين الحافظين .. ما تبديل الأرض غير الأرض ، وما عذاب جهنم وكيف يصح تبديل جلد مذنب بجلد لم يذنب حتى يعذب .. وما معنى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية .. وما سبعة أبواب النار وما ثمانية أبواب الجنة .. وما التين والزيتون والخنس والكنس ، وما معنى ألم، المص ، وما معنى كهيعص .. ولم جعلت السموات سبعاً والأرضون سبعاً ، والمثنى من القرآن سبع آيات .. ولم فجرت العيون اثني عشر عيناً ولم جعلت الشهور اثني عشر شهراً .. وهكذا ولا شك أن لهذه التساؤلات التي يثيرها الداعي

للمدعو تأويلات في المذاهب الإسماعيلي - ثم يأخذ عليه العهد بأن لا يفشى سراً ولا يظهر عليهم أحداً ويأخذ عليه الميثاق مستنداً إلى قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً^(١) سورة الأحزاب آية (٧).

ثم ينتقل الداعي بالمدعو إلى المراتب التالية فيخير أن الله تعالى لم يرض في إقامة حقه وما شرعه لعباده إلا أن يأخذوا ذلك عن أئمة نصيهم للناس وأقامهم لحفظ شريعته على ما أراد الله تعالى .. ثم يخبر الداعي المدعو كذلك أن عدد الأئمة سبعة قد رتبهم الباري تعالى كما رتب الأمور الجليلة مثل الكواكب السيارة سبعة، والسموات سبعة والأرضون سبعة .. ويعدد الأئمة السبعة من على بن أبي طالب .. حتى الإمام القائم (محمد بن إسماعيل) .. ثم يقرر الداعي للمدعو أن محمد بن إسماعيل عنده علم المستورات وبواطن المعلومات التي لا يمكن أن توجد عند أحد غيره وأن عنده علم التأويل ومعرفة تفسير ظاهر الأمور ، وعنده سر الله تعالى في وجه تدبيره المكتوم واتقان دلالاته في كل أمر يسأل عنه في جميع المعلومات وتفسير المشكلات وبواطن الظاهر كله والتأويلات وتأويل التأويلات ، وأن دعائه هم الوارثون لذلك كله من بين سائر طوائف الشيعة .. ثم ينقل الداعي المدعو للاعتقاد بأن عدد الأنبياء الناسخين للشرائع .. الناطقين سبعة فقط .. كعد الأئمة سواء وأنه لا بد من صاحب لكل نبي يأخذ عنه دعوته ويحفظها على أمته ويكون معه ظهيراً له في حياته وخليفته له من بعد وفاته إلى أن بلغ شريعته إلى أحد يكون سبيله معه كسبيله هو مع نبيه الذي اتبعه .. ويقال لهؤلاء الشيعة (الصامتون) ويسمى الأول من هؤلاء السبعة (السوس) .. ولا بد عند انقضاء هؤلاء السبعة ونفاذ دورهم من

(١) نظرنّا : المقرئى ، الخطط والآثار ، ج٢ ، ص٢٢٣ ، ص٢٢٧ .

استفتاح دور ثان يظهر فيه معنى ينسخ شرع من مضى قبله ويكون الخلفاء من بعده امورهم تجرى كأمر من كان قبلهم ثم يكون من بعدهم نبي ناسخ يقوم من بعده سبعة صمت أبدا .. وهكذا حتى يقوم النبي السابع فينسخ جميع الشرائع التي كانت قبله ويكون صاحب الزمان الخير .. ثم يذكر الداعي عدد هؤلاء السبعة وأنتمهم أو (أوصياؤهم) من آدم عليه السلام حتى النبي محمد ووصيه علي بن أبي طالب .. ثم تسلسل الأئمة في دور سباعي من نسله .. حتى الإمام محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ، الذي انتهى إليه علم الأولين ، وقام بعلم بواطن الأمور وكشفها وإليه المرجع في تفسيرها ثم ينتقل الداعي بالدعوة إلى منهج المقابلة بين الموجودات العلوية والأمور الفلكية أو الدورية بسين عقائد المذهب في الإمامة وطريقة الدعوة يذكر الداعي : أن الله تعالى لم يخلق شيئاً عبثاً ولا بد في خلق كل شيء من حكمة .. فأنه خلق النجوم التي بها قوام العالم سبعة ، وجعل أيضاً السموات سبعة ، والأرضين سبعة ، والبروج اثني عشر برجاً والشهور اثني عشر شهراً ، وتقباء بنى إسرائيل اثني عشر نقيباً .. ويقابل بين هذا السباع وبين الأعداد الاثني عشر وبين ما ورد في مصطلحات الدعوة سبعة أئمة واثنى عشر داعياً .. وهكذا .

وإذا أطمئن الداعي أن الدعوة قد اعتنق عقائد المذهب الإسماعيلي بيد أبعد ذلك في الإغريق في الباطن والتأويل .. يذكر معاني شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة .. وغيرها من الفرائض بأمور تأويلات باطنية (مخالفة للظاهر موهما إياهم هذه الأشياء وضعت على جهة الرموز لمصلحة العامة وسياستهم حتى يشتغلوا بها عن بغى بعضهم على بعض وتمدهم عن الفساد في الأرض حكمة من الناصبين للشرائع وقوة في حسن سياستهم لاتباعهم واتقاناً منهما لما رتبوه من قوة النواميس .. فإذا ثبتت الدعوة أن الشرائع وضعت على سبيل الرمز

لسياسة العامة وأن لها معانى غير ما يدل عليه الظاهر .. يدخل المدعو ويحدثه فى الفلسفة أو النظر فى كلام الفلاسفة مثل أفلاطون وأرسطو وفيثاغورث وما فى معنائهم ، وينهاه عن قبول الأخبار والاحتجاج بالسمعيات وزين له الاقتداء بالأدلة العقلية والتعويل عليها^(١) .

وفيما يتعلق بالحديث الذى يجرى بين الداعى والمدعو فى مسائل الفلسفة فإن الداعى يحاول شرح مسائل الدين وأركانه فى ضوء آراء ونظريات الفلسفة أو بتأويل مصطلحات العقيدة بمصطلحات الفلسفة يتبع فى ذلك طريق التوفيق بين الدين والفلسفة أو بين النصوص وبين المعقولات عند الحكماء .. وهذا الاتجاه كما تعرف يمثل فلاسفة الإسلام وفلاسفة الإسماعيلية ودعاتهم خاصة أخوان الصفاء .. لذا يحاول الداعى أن يؤول العالم السفلى أو عالم الدين بما فى العالم العلوى من موجودات وعوالم روحانية.. أو يشير إلى مصطلحات الفلسفة بما هو وارد من نصوص الدين .. وهذه الطريقة الإشارة والرمزية تزيد من اقتناع المدعو بأصول الدعوة الإسماعيلية ومن أبرع الطرق الإسماعيلية فى مذهب التأويل الإسماعيلى .. أو من الفلسفة الباطنية عند الشيعة عامة .

إن يقول الداعى للمدعو أن صاحب الدلالة والناصب للشرعية لا يستغنى بنفسه ولا بد له من صاحب معه يعبر عنه ليكون أحدهما الأصل والآخر عنه كان وصدر ، هذا هو إشارة العالم السفلى لما يحويه العالم العلوى ، فإن مدبر العالم فى أصل الترتيب وقوام النظام صدر عنه أول موجود بغير واسطة ولا سبب نشأ عنه .. وإليه الإشارة بقوله تعالى " إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " سورة يس آية (٨٢) إشارة إلى الأول فى الرتبة ، والآخر هو القدر الذى قال فيه تعالى "

(١) المصدر السابق ، ص ٢٢٦ ، وما بعدها .

أنا كل شيء خلقناه بقدر " سورة القمر آية (٤٩) وهذا معنى ما نسمعه أن الله أول ما خلق (القلم) فقال للقلم أكتب فكتب فى (اللوح) ما هو كائن . وكما سنرى أن فلاسفة الإسماعيلية يقابلون بين القلم واللوح كمصطلحات دينية وبين العقل الأول - والنفس الكلية ، وهى مصطلحات وردت فى الفلسفة الأفلاطونية المحدثة يطلق الإسماعيلية عليهما اسم السابق ، والتالى فى العالم الروحانى ، ويقابلان الأسس السلفية الناطق النبى والوصى أو الأساس .. وكما سنرى فى (الإلهيات) يحاول فلاسفة الإسماعيلية تحميل الصفات الإلهية على السابق أو العقل الأول بدعوى التنزيه الإلهى .

ويقر الداعى للمدعو بعد ذلك .. أن معجزة النبى الصادق الناطق ليست غير أشياء تنتظم بها سياسة الجمهور .. وأن القيامة والقرآن والثواب والعقاب معناها سوى ما يفهمه العامة وغير ما يتبادر للذهن إليه وليس هو إلا حدوث أدوار عند انقضاء أدوار من أدوار الكواكب وعوالم اجتماعها من كون وفساد جاء على ترتيب الطبايع ..

وهكذا إلى أن ينتهى الداعى بالدعو من هذه المراتب وما فيها من مقابلات وتأويلات وإشارات رمزية إلى أن الأنبياء النطقاء أصحاب شرائع وإنما هم لسياسة العامة وأن الفلاسفة أنبياء وحكمة الخاصة وأن الإمام إنما وجوده فى العالم الروحانى إذا صرنا بالرياضة فى المعارف إليه .. وظهوره الآن إنما هو ظهور أمره ونهيه على لسان أوليائه^(١) .

وعلى ذلك فإن نظام الدعوة الإسماعيلية تسير وفقاً لمراتب ومنازل نلاحظ فيها التدرج والسير فى خطوات تتلائم وعقول المدعوين - ويقال أن الذى وضع هذه

(١) نظر ، المصدر السابق ، ص ٢٢٥ ، ص ٢٢٣ .

الطريقة هو "عبد الله بن ميمون القداح" ، ثم الاعتماد على الفلسفة واستغلال مبادئ الأفلاطونية الحديثة .. فنظرية العقل الكلي والنفوس الكلية وحلولها في الناطق (النبي) والأساس (الإمام) مأخوذ كلها عن أصول يونانية.. كذلك إعداد الدعاة وتزويدهم بفنون الإلقاء والتأثير على النفوس وإجادة التخفى.. والتظاهر بالعلم والمعرفة واللجوء إلى التأويل .. كذلك فإن الاستعانة بالتأويل كان رغبة الإسماعيلية في محاولة إحاطة جماعتهم وأئمتهم بها له من التقدير والإجلال .. وإيهام المدعويين بأن الأئمة وحججهم هم وحدهم الذين يستطيعون فهم الحقائق وبواطن الأشياء وبهذه الوسيلة يمكنهم تأويل القرآن حسبما يرون مدعين أن ذلك من عمل الإمام (المستور) وأنه لا يفهمه إلا طبقة الدعاة والحجج .. كذلك المناادة بنظرية الإمام المستور وهو مصدر العلم والعرفان.. وهو من ولد علي بن أبي طالب المنقذ .. وأن الوصول إليه لا يكون إلا عن طريق الدعاة أو الحجج^(١) .

وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن الدعوة الإسماعيلية تدرجت في مراتب وخطوات حسب عقول المدعويين وذلك في محاولة لإيهام الناس " بأن لكل ظاهر من الأحكام الشرعية باطن ، ولكلا تنزيل تأويل ولهذا سميت دعوتهم بالباطنية^(٢) وأن ظاهر الأحكام رموز وإشارات بل حقائق باطنية " وأن الشريعة الإسلامية وتكالييفها وقف على ضعاف العقول ، ومن هذا نرى أن التأويل نوع من الفلسفة المذهبية أريد بها بث الأمل والحيوية في نفوس طائفة الشيعة الإسماعيلية^(٣) وهذا بلا شك درب من دروب الغلو في العقيدة والابتعاد عن روحها ومعانيها الأصلية .

(١) نظرنا في ذلك أيضاً : دكتور حسن إبراهيم وطه شرف ، عبد الله المهدي (إمام الشيعة الإسماعيلية)، ص ٥٨، ٦٠، ٦١، ص ٦٧ .

(٢) المقرئ ، الخط ، ح ٢٠ ، ص ٢٢٧ ، أحمد أمين ، ضحى الإسلام ح ٣ ، ص ٢١٣ .

(٣) دكتور حسن إبراهيم ، عبيد الله المهدي ، ص ٦٢ .

إذن فالواضح لنا أن ظاهرة التأويل تستغرق منهج الدعوة الإسماعيلية من

ثلاث اتجاهات مختلفة :

الأولى : أسلوب التأويل الباطنى الرمزى وذلك فى اعتقادهم وإيهام المدعويين بأن
ظاهر الأحكام الشرعية مجرد رموز وإشارات إلى حقائق باطنة خفية ، وأن
الظواهر من التكاليف وقف على ضعاف العقول والعوام من الناس أما
الحقائق والعلوم الباطنية فهى من خصائص الأنمة الذين يلتقون بها
لأدعيائهم وحججهم وهى معدن العبادات ، وهى العبادة العلمية .

الثانى :- أسلوب التأويل الفلسفى الرمزى أو المجازى يناقشون فيه مسائل
الإلهيات والإمامة ومتعلقاتها على نحو رمزى فلسفى أو عقلى مجازى
وإدخال المصطلحات والرموز الفلسفية فى أحضان الدعوة والعقيدة
ومحاولة التنزيه المطلق فى الإلهيات . وتحميل الصفات الإلهية على
المبدعات الإلهية العقول أو النفوس . ثم تحميل هذه الصفات على شخص
الإمام لأنه ممثل لها .

الثالث : محاولتهم الجمع بين الظاهر والباطن مع التعويل على الباطن والإغراق فى
التأويل الباطنى للقضايا والمصطلحات - غير أن هذه الطريقة كثيراً ما
يشير إليها دعائهم وفقهائهم خاصة فى المسائل الفقهية . كما رأينا فى
"دعائم الإسلام" - وسوف نتناول هذه النواحي الثلاث فيما بعد .

الفصل الرابع

التأويل في الإمامة عند الإسماعيلية

أولاً : منهج التأويل الرمزي في الإمامة

اتجه الإسماعيلية إلى استخدام منهج التأويل الرمزي في تناول النصوص والقضايا الدينية طبقاً لنظريتهم في (الإمامة) - ولا كان الإسماعيلية يمثلون طائفة من الشيعة الإمامية تقول بولاية علي بن أبي طالب الإمامة ووجوبها كحق شرعي منصوص عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تسلسلها بطريقة وراثية في أبنائه - إلا أنهم غالوا في هذه النظرية غلوا شديداً . من حيث تطويع النصوص الدينية لأهوائهم الحزبية - كذلك محاولتهم استخراج المنطوق اللفظي والمعنى الباطني للنصوص بما يرمز إلى عقائدهم - يضاف إلى ذلك منهجهم في المزج بين النصوص والقضايا الدينية وبين المصطلحات والثقافات الفلسفية . مما أدى إلى بناء نظريات عقائدية ظلت تتضخم شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تعبر عن فلسفة باطنية مليئة بالمبادئ الغربية عن منهج الإسلام الصحيح - ولعل استخدام الإسماعيلية للتأويل الرمزي دليل واضح على مدى تطرفهم في تأويل النصوص الدينية بما لا يفيد المعاني الحقيقية المقصودة . إذ أنهم يتناولون النصوص على معاني عقائدهم في الإمامة . لذلك سوف نجد أن الإسماعيلية يصرفون الألفاظ الدينية عن معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى باطنية ترمز إلى إمامة علي بن أبي طالب وولاية أبنائه من بعده حتى قيام الأئمة الفاطميين في المغرب وفي مصر . وهم بذلك كانوا أقرب الفرق الشيعية إلى الغلاة ومناهجهم في تأويل النصوص . بل تستطيع أن تقول بأن أراء الغلاة وتأويلهم للنصوص والقضايا الدينية كان لها تأثير واضح في نظريات وعقائد الشيعة الإسماعيلية .

والجدير بالذكر أن دعاة الإسماعيلية الفاطمية كتبوا مؤلفات وصنفوا رسائل جمعوا فيها النصوص القرآنية والأحاديث التي تدل على الإمامة والنص عليها في حق الإمام علي بن أبي طالب وزيارته من بعده^(١) .. وأن كنا بهذا الصدد نهتم بجانب التأويل فلا شك أننا نهتم فقط بتلك النصوص التي وردت وحاول دعائهم تأويلها وما يؤدي ذلك فيما بعد إلى ظهور فلسفة باطنية .

كانت عقيدة الإسماعيلية لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى ولي الله غير إنها تميزت عن غيرها بأن "الإمامة" تكون بالنص أو بالتنصيب أي بوجود تعيين الإمام لخلفه وأن الإمامة لخلفه وأن الإمامة في الأعقاب لا ترجع القهقري فلا تنتقل من أخ إلى أخ (إلا في حالة انتقالها من الحسن إلى الإمام الحسين) - ولا بد أن تكون من أب إلى الابن^(٢) وقالوا : لن تخلو الأرض قط من إمام حتى قائم إما ظاهر مكشوف وإما باطن مستور ، فإذا كان الإمام ظاهراً جاز أن يكون حجته مستوراً وإذا كان الإمام مستوراً فلا بد أن يكون حجته ودعائه ظاهرين^(٣) .

لكننا إذا نظرنا إلى منهج الباطن عن الإسماعيلية فإنه يفرض على كل إسماعيلي أن يقوم على تأويل آيات من القرآن وبعض الأحاديث وعلى أحكام دينية يقصد بها إثبات الأصل الإلهي للإمامة واقتصار حق القيام بها على الفاطميين (الإسماعيلية)^(٤) .

ولما كان الشيعة الإسماعيلية يذهبون إلى أن الرسول (عليه السلام) أوحى إلى علي بن أبي طالب بالخلافة (الإمامة) فإنهم استندوا إلى نصوص قرآنية وأحاديث

(١) يمكن الرجوع في ذلك إلى : القاضي النعمان بن محمد ، كتابة دعائم الإسلام (في ثلاث أجزاء) .

(٢) المقرئ - الخطط ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، الشهرستاني ، الملل .

(٣) الشهرستاني ، الملل ، ج ١ ، ص ٢٠٠ .

(٤) دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٣ ، (مادة الإسماعيلية) ص ٣٨٩ .

وحاولوا تأويلها - يقول فيلسوف الدعوة حميد الدين الكرمانى .. " اختار محمد صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب صلى الله عليه يعمده فنص عليه وسلم أمر أمته إليه لكونه عالياً فى كل الأحوال متقدماً عليهم .. وكانت مرتبته عليه السلام مرتبة الخلافة التى هى القيام مقامه فى كل ما كان متعلقاً به فى أمر الدعوى العلمية التى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله "أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن أراد العلم فليأت الباب" .. ثم القائلون مقامهما فى حفظ دعوتيهما العلمية والعملية وهم الأئمة عليهم السلام^(١) . ولما كان على بن أبى طالب هو باب العلم وهذا العلم هو الباطن . فهو التأويل .. هكذا يسير دعاة الإسماعيلية من خلال تأويلهم لسورة (الحمد . فاتحة الكتاب) .. فيقول صاحب المجالس المستنصرية - فى تأويل "سورة الحمد" فاتحة الكتاب هى سورة الحمد وهى أم الكتاب وهى السبع المثانى بإجماع المفسرين قوله تعالى " ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم " سورة الحجر آية (٨٧) فالقرآن العظيم هو هذا الكتاب الكريم وقرينه فى التأويل الحكيم أمير المؤمنين على بن أبى طالب لأنه فى زمانه قرين القرآن ، والقرآن قرينه ، وإنما يسمى الكتاب قرأنا لا قرأناه بالعترة يبين الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله " أنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض " فالقرآن قرين كل واحد من الأئمة الطاهرين ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله المنزل بالقرآن لاقتترانه بإمام كل زمان ، لأن القرآن الكريم لا ينطق بما فيه فقرته الله تعالى بمن ينطق به ويبين عزائبه .. فالإمام فى التأويل كالقرآن لاقتترانه به . إذ هو معجزته وفضيلته التى خصه الله تعالى ببيان ما أنزله فيه كما

(١) حميد الدين الكرمانى ، راحة العقل ، ص٢٤٤ (هذا الحديث لم أعثر له على أثر نظرننا . البخارى ، الصحيح "فضائل على ")

كانت فضيلة جده محمد صلى الله عليه وسلم أن أنزله عليه وأوصى به إليه وأشير إلى على عليه السلام بأنه القرآن العظيم لأنه أعظم الأئمة قدراً لأن رتبة (الوصى) أزيد من رتبة الإمام فكان على عليه السلام هنا مثال للقرآن العظيم والأئمة من ذريته أمثال السبع المثاني .. فكلما مضى فيهم سبعة أتت بعدها سبعة كالأيام السبعة ويكون السادس متما كيوم الخميس وسابعهم عظيم الرفعة كيوم الجمعة .. وهكذا إلى أن يقوم قائم القيامة على ذكره السلام^(١).

والواضح أن دعاة الإسماعيلية يتأولون - القرآن العظيم ، بأن يشير إلى الإمام، والسبع المثاني إلى الأئمة السبعة من ذريته - وهي نظرية "التسبيع" وتقديمهم للعدد (٧) سبعة ، بل أن نزعتهم الباطنية في تأويل مدلولات النصوص طبقاً لمذهب الإمامية يتضح في تأويل قوله تعالى " وانزل إليك الذكر لتبين للناس ما انزل إليهم " سورة النحل آية (٤٤) فهذه الآية تشير في رأى الإسماعيلية إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أبان لبعض من إقامة ونصبه بعض البيان من قبل أن يقيم أساسه أطلعهم على أنه يقيمه - فيطمع لذلك بعضهم وكان على صلوات الله أحدثهم سناً فانزل الله سبحانه على محمد صلى الله عليه وسلم قوله تعالى " لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم أن علينا بيانه " سورة القيامة آية (١٧) فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم كما يرى الإسماعيلية أنه لم يكون ينبغي له أن يبين بنفسه وأن البيان لا يتكون إلا من قبل الله سبحانه بمن يأمر الرسول أن يقيمه له وقوله تعالى " وانذر عشيرتك الأقربين " سورة الشعراء آية (٢١٤) فهي ترمز في التأويل الباطني إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بنى عبد المطلب على فخذ شاه وقدح من لبن فأكلوا حتى شبعوا

(١) الداعي الإسماعيلي ، ثقة الإمام علم الإسلام ، المجالس المستنصرية ، ص ٣٠ .

وكانوا أربعين رجلا - هذا في الظاهر أما في الباطن فهو : ما ألقاه إليهم من العلم والحكمة أنذرهم به وإنه قليل فلم يحتملوه ولا اهتموا لعلمه .. وعجزوا عما أنصاهم به الرسول وقد أطلعهم على ما يريده من إقامة أساسه (الوصى) وعرض عليهم ما علمه إياه وكلهم عجزوا عن ذلك وتحمله على فأقامه بحضرتهم أشهدهم على ذلك . فعظم ذلك على مؤمنهم وكافرهم إلا من عصم الله من المؤمنين إذ انهم رأوا انهم أحق بذلك منه وكان ذلك أول استكبار المشركين ونفاق من تسمى بالإسلام - ولما انصرفوا منهزمين عظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضاق به صدره- إلى أن أنزل الله عز وجل عليه في دعوته من حجة الوداع قوله تعالى " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يصمك من الناس " سورة المائدة آية (٩٧) وقام الرسول صلى الله عليه وسلم "بغدير خم" بولاية على صلوات الله عليه بقوله "من كنت مولاه فعلى مولاه" .. اللهم وال من والاه، وعادى من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار^(١) .. وباطن النصوص تشير في التأويل الإسماعيلي إلى انه لما كبر على الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أنزل الله تعالى قوله " وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق " سورة الحجر آية (٨٥) والسموات في الباطن أمثال النطقاء والأرض أمثال للأسس وهذه الآية تعنى في الباطن أن الله تعالى يقول .. وما أقمنا من أقمنا إلا بالحق .. وقوله تعالى " وأن الساعة آتية " سورة الحجر آية (٨٥) في الباطن نعننى . قائم القيامة . وقوله تعالى " فاصفح الصفح الجميل " سورة الحجر آية (٨٥) أى عز من أذاك فى كره من أقمته .. وقوله تعالى " أن ربك هو الخلاق العليم " سورة الحجر آية (٨٦)

(١) نظرنا : الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص٣٠، ٣٣ .
- دعائم الإسلام - ١ ، لزيد ، الشيرازي ، المجالس المؤيدية ، مجلس (٦) ملحق بكتاب المجالس المستصرية ، ص١٨١ .

يعنى الذى قدر ذلك بعلمه . وقوله تعالى " ولقد آتيناك سبعا من المثاني " سورة الحجر آية (٨٧) ويعنى الأئمة السبعة من بعده من ذريته الذى ينتهى الفضل إلى سابقهم " والقرآن العظيم " يعنى أساسه الذى أقامه وهو الإمام .

ولما كان الإسماعيلية يعتقدون بوجوب الوصية إلى على بن أبى طالب فإن الداعى الإسماعيلي على بن محمد الوليد يحاول اثبات ذلك من اثني عشر وجهاً نذكر منها قوله : يعتقد بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى على بن أبى طالب من اثني عشر وجهاً : منها : وجوب الوصية : فقد تعرض لها كتاب الله عز وجل بدليل قوله تعالى " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " سورة البقرة آية (١٨٠) والدليل الثانى من السنة يقول النبى صلى الله عليه وسلم لا يحل لا مريء مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه .. والقرآن قد نص بوجوب الوصية فى الدين^(١) وهذه الوصية إنما هى تتابع زمنى ومستمر عبر الأجيال " فالأنبياء قيل الرسول عليه السلام كان لهم أوصياء من ولدهم وأقربائهم وأهل بيتهم دون الأبعاد - مثل آدم أوصى لولده نوح ونوح أوصى لولده سام وإبراهيم أوصى لولده إسماعيل وموسى أوصى إلى أخيه هارون وإلى يوشع بن نون ابن أخيه وداود أوصى لولده سليمان وحزقيال أوصى إلى ابن أخيه أرميا وعيسى أوصى إلى شمعون الصفا ابن خالته .. وأمر الله تعالى نبيه بالافتداء بهؤلاء والجرى على سنتهم لقوله تعالى " ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين " سورة النحل آية (١٢٣)^(٢) .

وإذا كان الإسلام قد أوجب الوصية وأشار لذلك الرسول (صلى الله عليه وسلم

(١) الداعى الإسماعيلي ، على بن محمد الوليد ، تاج العقائد ومعدن الفوائد ، ص ٦٠ .

(٢) المصدر السابق . ص ٦٠ . ص ٦١ .

غير أن ذلك ليس بالقطع يتضمن الإشارة إلى وصاية على بن أبى طالب كما تذهب الشيعة والإسماعيلية والواضح أن ما أشار إليه الداعى الإسماعيلي فى وجوب الوصية هو لون من ألوان التأويل التمثيلى . وهم يشيرون لذلك فى أكثر من موضع^(١) كذلك يستدلون على الولاية والوصاية لعلى ونزيبته بأحاديث وروايات وحوادث تاريخية منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحلف علياً فى المدينة فى غزوة تبوك مقتدياً باستخلاف موسى لأخيه هارون عند مضيئة ليلقات ربه .. وقال له الرسول عليه السلام يا على أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدى^(٢) هكذا ويتفقون فى ذلك مع إخوانهم من طوائف الشيعة الآخرين .. ولكن الذى يستدعى النظر أن الإمامة هى جوهر الدين ومعدن العلم الباطن - والإمام فى آل بيت الرسول عليه السلام من نسل على وفاطمة فرض من الله سبحانه وتعالى اكمل به الدين فلا يتم الدين إلا به ولا يصلح الإيمان بالله والرسول إلا بالإيمان بالإمام والحجة " أن الإمامة وراثية النبوة والوصاية " أن صاحب الوصية هو الذى جوهره لا حق بجوهرة وكماله مشتق من كماله وان معانى أقوال ورموز شريعته وأسرار ملته وحقائق دينه توجد عنده^(٣) وهكذا فى أقوال وإشارات كثيرة ولا تجوز غيبته بوجه ولا بسبب وان حدثت فترة فتكون خواص شيعته على اتصال به ويعرفون مقامه ويدلون من حصلت نيته وعمله عليه^(٤) .

والتأويل فى باطن الإمامة عند الإسماعيلية يشير إلى " أن طاعة الإمام واجبه من أطاع الإمام فقد أطاع الله ومن عصى الإمام فقد عصى الله .. فالإمام يعبد الله وبه

(١) يمكن الاستدلال على ذلك من خلال تأويل قصص الأنبياء ، فى المواضع التى يتعرضون لها ، انظر ، القاضى النعمان بن حيون ، أساس التأويل .

(٢) المصدر السابق ، ص ٦١ ، ص ٦٤ ، أخرجه البخارى والصحيح ج ٢ (غزوة الرسول) .

(٣) المصدر السابق ، ص ٦٨ .

(٤) المصدر السابق ، ص ٦٩ .

يطاع الله .. والولاية : هي طاعة الإمام ومعرفته .. أما قوله تعالى " إنما أنت منذر ولكل قوم هاد " سورة الرعد آية (٧) وقوله تعالى " ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون " سورة الأنبياء آية (١٠٥) ترمز إلى الأئمة من أهل البيت وقد جعل الإسماعيلية للأئمة صفات باطنية خاصة .. بحيث أصبح الأئمة عندهم فى مرتبة لا تمت للبشرية بصلة - على الرغم من انهم يدعون القول بأن الإمام أو الأئمة من البشر وأنهم خلقوا من الطين ويتعرضون للموت .. لكن تأويلهم الباطنى يشير إلى أن الإمام هو : وجه الله ويد الله وجنب الله وأنه هو الذى يحاسب الناس يوم القيامة فيقسمهم بين الجنة والنار وأنه هو الصراط المستقيم والذكر الحكيم والقرآن الكريم .. وغير ذلك من الصفات ويسردون الأدلة للدلالة على كل صفة من الصفات فمثلاً يقولون: أن الإنسان لا يعرف إلا بوجهه ولما كان الإمام هو الذى يدل العالم على معرفة الله فهو إذن يعرف الله فهو وجهه أى الذى به يعرف الله - وهكذا فى بقية الصفات الأخرى ^(١) .

ويستنبط فلاسفة الدعوى الإسماعيلية من بعض نصوص القرآن الكريم مدلول الإمامة وفحواها الباطنى بما يشبه طريقة فلاسفة الإسلام فى محاولتهم للتوفيق بين الفلسفة ومصطلحاتها وبين ما ورد فى الدين من تعبيرات دينية فأية النور قوله تعالى "الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجه كأنها كوكب درى يوقد من شجرة زيتونه لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار نور على نور " سورة النور آية (٣٥) تجد ابن سينا يستخرج منها مذهب الفلاسفة فى العقول .. فيؤول المشكاة بالعقل الهيولانى

(١) نظرنّا : دكتور محمد كامل حسين . طائفة الإسماعيلية ، ص ١٥٥ ، ص ١٥٧ .
- كذلك ، دكتور محمد على أبو ريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٨٤ ، ص ١٨٥ .

والنفس الناطقة . والمصباح بالعقل المستفاد بالفعل والزجاجة الواسطة تصل المصباح بالمشف لأنها من القوابل للضوء الشجرة بالقوة الفكرية التى هى موضوعه ومادة للأفعال العقلية يكاد زيتها يضىء مدح للقوة الفكرية ولو لم تمسسه نار يعنى الاتصال والافاضه ولما كانت النار مستعارة ممثلة بالنور الحقيقى فإنها محيطة بالكل .. تشبه المحيط على العالم أحاطه توليه مجازية وهو العقل الكلى^(١) .

أما فلاسفة الدعوة الإسماعيلية فيذكرون المعانى والدلالات الباطنية لهذه الآية الكريمة كدليل على مذهبهم فى الإمامة وعلوم الأئمة فقولته تعالى " الله نور السموات والأرض " يعنى أن الله تعالى هو خالق السموات والأرض ومنورهما بآثار صنعه ليخرج إلى الكون بتأثيرها وفعلها ما كان فى الحكمة أن يوجد من المواليد الطبيعية مؤيد رسله وحدوده الذين جعلهم من دينه بمنزلة السموات والأرض (أى النطق والأئمة) ومدهم بفيض بركاته لتحصيل بمكانهم وتعليمهم المواليد الروحانية "مثل نوره" أى ما أيد الله به تعالى النبى صلى الله عليه وسلم من نور كلمته .. " كمشكاة فيها مصباح " تشبيها وتفهيما مثل الناطق مادة وخزانه المعارف الإلهية من الكتاب والشرعة " فيها مصباح " مثل على العلوم الإلهية " المصباح فى زجاجة " مثل على الأئمة والأئمة أى تلك المعانى والمعارف التى هى الأنوار القدسية محيط بها الأئمة والائتماء القائلون بها . فتضىء نواتهم بها ونوات غيرهم "والزجاجة كأنها كوكب درى" الكوكب الدرى يدل على الوصى .. "يوقد من شجرة مباركة" هى النبى صلى الله عليه وسلم هذه صفة الكوكب الدرى ووجه نوره فالأئمة والأئمة فى إحاطتهم بالمعارف كالأساس (الوصى) الذى تعلمه وتوقد نار علمه من استنباط المعرف من وظائف الشجرة المباركة التى هى (الناطق) المبارك .. "زيتونه "

(١) ابن سينا تسع رسائل فى الحكمة والطبيعات ، ص ١٢٥ ، ص ١٢٧ .

أى أنهم بمثابة الزيتون التى هى ثمرة تلك الشجرة "لا شرقية ولا غربية" فلا هم فى رتبة الوصاية التى لها الدعوى الباطنة فتكون غربية مثلها بل شرقية وغربية جميعا بقيامهم مقامها وحفظهم مكانهما فى التابعين لهما ولهم فى جميعهم وقيامهم بذلك مرتبتان هما المثل بالشرق والغرب المؤول عليهما . "يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسه نار" الزيت مثل على الكلام والفوائد التى تؤخذ عن الأئمة "والنار" مثل على الوصى المشية بالنار "نور على نور" أى تفتح منه أنوار وعلوم زيادة على زيادة^(١) وهكذا ويذهب داع إسماعيل إلى ذكر المدلول الرمزي لهذه الآية .. يقول : جمعت هذه الآية الأيمان فى دور محمد صلى الله عليه وسلم إلى أخره وآياته وفضله وشرفهم وانهم من الشجرة المباركة العظيمة شجرة الزيتون التى أصلها من الحدين العلويين - السابق والتالى - وهى شجرة طوبى وسدرة المنتهى والزيتونة المباركة القائمة بالحروف الروحانية والحدود الجرمانية والجسمانية - قوله تعالى "مثل نوره" دلالة على الناطق "كمشكاة فيها مصباح" يعنى الوصية . "المصباح فى زجاجة" أى سر أنفسهم فى النفس الكلية . "يوقد" يعنى ما ظهر من التالى أو يوقد من فاطمة ولدها إلى القائم واتصاله بالشجرة التى هى لا شرقية ولا غربية بل كونية إلهية قدسية أزلية تجمع النقاء والأسس والأئمة .. قال الصادق بن محمد والله هى دالة على الأئمة من ذريتنا "المشكاة" إشارة إلى ظهور الشمس الطالعة من المغرب والمصباح المضىء يدل على النبى صلى الله عليه وسلم والتعديل الزجاجى كتبه إسماعيل - الكوكب الدرى دليل على عبد المطلب بن عدنان إلى حين إتيان السابع الثانى من المغرب صاحب الهجرة المصرية^(٢) .

هكذا نجد أن منهج الإسماعيلية يسير نحو تتبع ألفاظ النصوص القرآنية

(١) حميد الدين الكرمانى ، راحة العقل ، ص٤٢٥، ص٤٢٦.
(٢) الداعى الإسماعيلى الجبل - أبو المعالى حسام بن عمران بن زهرة (داعى سرمين) رسالة الأصول والأحكام ، (ضمن خمس رسائل) ص١٢٦ تحقيق عارف تاجر .

والأحاديث وإنزالها على معان رمزية وباطنية - بل أنهم اتبعوا هذا المنهج في أركان الشريعة - فتأويل صلاة الجمعة ترمز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأويل يوم القطر يرمز إلى (الأساس أو الوصي) - إذ أنه يوم من أيام الله تعالى بطاعته يتم دين الله - أما تقديم الصلاة على الخطبة في يوم عيد الفطر فيدل على أن الوصي (الأساس) تحت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقبوله أمره وشريعته^(١) وهذا تأويل مذهبى باطل لا يتفق مع مضمون العقيدة الإسلامية عند جمهور أهل السنة والسلف الصالح . بل وفي ذلك خروج عن مجال الشريعة والعقيدة الإسلامية الصحيحة؛ وضیوح نحو الخلط والتسویف والتأهل .س

ثانياً : المنهج الفلسفى فى تأويل الإمامة :-

عندما حاول فلاسفة الدعوة الإسماعيلية المزج بين نصوص العقيدة الدينية وقضاياها وبين نظريات الفلسفة ومصطلحاتها فإنهم كانوا حريصين على أن لا يكشفوا مذهبهم لكل شخص إلا بقدر ما يستطيع عقله أن يفهمه كما رأينا فيما سبق فى منهج الدعوة ومراتبها لكن الحقيقة التى تود إيضاحها " أن أهم النقاط التى يدور عليها البحث فى القسم الفلسفى الباطنى هى القضايا الجوهرية التى يركز عليها الإسلام مثل - وجود الله تعالى ووحدته المطلقة - ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم .. كذلك مذهب الإمامة ومحاولتهم استنباط الرموز والمعانى الباطنية لدلولها العلمى التعليمى والعملى وقد حاولوا تأويل وشرح الآيات القرآنية على ضوء التعاليم الفلسفية التى كانت منتشرة فى عصورهم ولا سيما الفلسفة الإسكندرانية وتعاليم أفلوطين ومذهب الفيثاغورية بالإضافة إلى عناصر من المذوكية والمسيحية والغنوصية وعلم التنجيم^(٢) .

(١) الداعى الإسماعيلى ، حميد الدين الكرمانى ، كتاب الرياض ، ص٨٦.

(٢) حنا فاخورى ، خليل الجر ، تاريخ الفلسفة العربية ، ص١ ، ص٢٠٧.

ولعل أهم ما نجده في النظام الفلسفي عند الإسماعيلية هو تأويل المصطلحات الدينية بالرموز والمصطلحات الفلسفية وخاصة الفلسفة الأفلاطونية المحدثه والفيثاغورية واستخدامهم للرموز العددية في تحليل مصطلحات القرآن الكريم وأوائل السور لاستخراج وتدعيم نظرياتهم في النظام الدوري - ونسق السباع الأمامى - كذلك تعمقهم للباطن لاستنباط نظرية الإنسان الكامل أو الإمام الكوزمولوجي القائم ووجود تشابه كبير بين بعض مصطلحاتهم ورموزهم وبين ما هو عند فلاسفة الصوفية والحرفيين وغير ذلك . وقد وجد فلاسفة المذهب فلسفتهم الباطنية في تأويل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم " أن بين فبرى وبين هذا المنبر الذى أهدى الناس فيه لروضة من رياض الجنة " .. فالمنبر إشارة إلى الشريعة والقبر هو الفلسفة التى يموت فيها ظاهرة الشريعة أما روضة الجنة : فهى روضة الحقيقة الباطنية ومجال البعث لمن تكتشف له بوطنها إلى حياة جديدة دائمة - وهذا يعنى موقف جديد يستهدف زوال الشريعة وتحولها ثم تبعث من جديد فى ديانة جديدة هى الحكمة الإلهية ودين الحق والتأويل هو أداة التحويل الذى يرد المعطيات الواقعية إلى مصادرها الباطنية حيث منبع الحكمة والفلسفة التى تنتهى بالكشف أو بالعرفان وهو الطريق إلى الولادة الروحية أى البعث^(١) .

وعلى هذا التأويل قامت وتكونت نظرية الإسماعيلية فى الإمامة من الناحية الفلسفية الباطنية - وسوف نتناول هذا الموضوع من أربع نواحى الأولى: نظامهم الدورى السباعى فى الإمامة والثانية : المنهج الفلسفى فى المطابقة بين عالمى الإبداع والدين والثالثة : نظريتهم فى الإمام القائم (الإنسان الكامل) - الناحية الرابعة الصلة بين مرتبة الإمام ومرتبة النبى : ..

(١) دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٩٥ .

١- النظام الدورى السباعى فى نظرية الإمامة :

من الجدير بالذكر أننا نلاحظ تداخل فى استخدام المصطلحات فى الدعوة الإسماعيلية فالنظام الدورى يعبر عن الهيكل السباعى لنظرية الإمامة - كذلك فإن نظرية التسبيع تعبر بطريقة أو أخرى عن نظرية الدور أو الفترات التى يعقب بعضها بعضاً . وكلا الطريقتين تعبران عن منهج التأويل الفلسفى الباطنى فى نظرية الإمامة الإسماعيلية . وكما سنرى أن دعاة المذهب وفلاسفته الكبار يحاولون بشتى الطرق تأويل النصوص الدينية طبقاً لهذا الاتجاه الدورى والسباعى .

وتتبلور نظرية "الدور" الإسماعيلية فى أن الحياة تتجدد وهى مقسمة إلى فترات ست وعلى رأس كل فترة نبي وبين كل نبي وآخر أئمة يخلفون النبی من شئون دينهم وإن ما يحدث فى فترة من هذه الفترات يحدث ما يشبه تماماً فى الفترات الأخرى .. فما حدث فى عصر آدم هو نفس ما حدث فى عصر إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام لذلك كانت صفات هؤلاء الأنبياء واحدة.. وأن الأئمة الذين خلفوا الأنبياء فى مرتبة واحدة وصفات واحدة .. لذلك فإن إمام العصر هو وارث الأنبياء جميعاً وكل من سبقه من الأئمة فهو صاحب كل صفاتهم ولذلك كان يوصف الإمام الإسماعيل فى الدور الفاطمى بأنه خليل الله وكليم الله ومسيح الله.. الخ^(١) وقد نظم شعراء الإسماعيلية قصائد فى مدح أئمتهم تصفهم بهذه الصفات التى للأنبياء فى أدوارهم كذلك أولوا ما ورد فى القرآن عن الأنبياء تأويلاً يتفق مع هدفهم فى إسباغ فضائل خاصة على أئمة عصرهم^(٢) .

وإذا كانت نظرية الدور فى العقيدة الإسماعيلية الفاطمية تقول بظهور

(١) نظرنا : دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص١٩٨ ، ص١٧٠ .
- كذلك دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص١٨٩ .
(٢) المصدر السابق ، ص٩ ، ص١٧ .

الأنبياء والأئمة في صور متعددة ولكن أصلهم واحد فأدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وهم الأنبياء ظهوروا في هذه الصور الآدمية المختلفة وفي عصور متفاوتة ولكنهم جميعاً شخص واحد في الحقيقة ولما كان أوصياؤهم وأئمتهم في كل دور ورثة الأنبياء ولهم كل خصائصهم فهم والأنبياء شخص واحد والجميع مثل "للعقل الكلى" فإن هذا يعبر عن فكرة "التناسخ" كما يرى بعض الباحثين^(١) أو فكرة "التمثيل الباطنى لأدوار الإمامة فيما أرى وهذا يعبر عن طريقة التأويل التمثيلية والذى يستندون فيه إلى حديث ينسب إلى النبى (ص) انه قال "كائن فيكم ما كان فى الأمم السابقة حذو القذة بالقذة والنصل بالنصل حتى لو دخلوا خشرم ضب لدخلتموه"^(٢) وهم بذلك يحاولون مزج الآراء والمصطلحات الفلسفية اليونانية وما ورد فى الأديان السماوية السابقة على الإسلام بالآراء الإسلامية والتوفيق بينهما بطريقة عجيبة تثير الدهشة وتندّر بخطورة تسرب العناصر الأجنبية فى أحضان العقيدة الإسلامية. ونرى ذلك فى نظرية المثل والمثول الإسماعيلية والتى تعنى تأويل مصطلحات ومبادئ الدين على أسس وأمثلة ومصطلحات فلسفية أو أجنبية تتعلق بما حدث الوجود والخلق الإبداعى والعالم العلوى المكنوتى .

وإذا أردنا أن تبلور نظرية الدور الإسماعيلية فلا شك أننا نلتمس ذلك من خلال ما ورد فى مؤلفاتهم الفلسفية الباطنية خاصة كتاب " أساس التأويل " للداعى الكبير النعمان بن محمد حيون المغربى داعى دعاة الدولة الفاطمية فى المغرب ومصر.

فقد تبلور ذلك من خلال تأويله الباطنى لقصص الأنبياء وتحديد أدوارهم وأدوار أئمتهم وأوصياؤهم فقد كان لذلك التأويل الباطنى أثر كبير فى تدعيم نظرية

(١) دكتور محمد كامل حسين طائفة الدروز تاريخها وعقائدها . ص ٨٦.

(٢) الكرمانى ، راحة العقل ، مقدمة ، ص ١٧.

الإمامة الإسماعيلية وإعطائها إطاراً فلسفياً نظرياً .

يذكر الداعي الإسماعيلي سالف الذكر بصدد ذلك .. فلما صرنا في هذا الكتاب إلى ذكر الإمامة .. إذ كانت هي قطب الدين الذي عليه يدور ولا يجزى العمل ولا يقبل إلا بعد معرفة إمام الزمان وجب أن نذكر في هذا الكتاب بيانها وتأويلها فاحتجنا أن نبث بذكر ذلك من لدن آدم فكان ابتداءنا فيه وذكرنا قصته ودور كل ناطق بعده وما جرى فيه وما قصة الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم من أخبارهم في كتابه الذي أنزله عليه وباطن ذلك ومن ذكره الله تعالى من الأئمة الذين كانوا في أدوار الأنبياء ومن اختصه الله تعالى منهم بالنبوة والرسالة إلى أهل زمانه إذ تغيرت وفسدت بشريعة الناطق الذي هو في دوره وشريعته أئمة سبعة ينتهي الفضل إلى السابع منهم ويسمى السادس منهم متماً أى يتم البيان ولا يكون منه بيان ثم يأتى السابع بالبيان وتظهر فيه قوة التأييد فإن تهيأ لى يكون رسولاً كان وإن تم دور الناطق قبله كان ناطقاً وأن لم يتهيأ ذلك دار بعده أسبوع حتى يتهيأ ذلك . وأن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وأبقى الإمامة في عقبه وجعلها تجرى كذلك أسابيع يكون السادس منهم متماً مقصوراً على البيان لحجته الذي يكون سابع الأئمة والستة قبله يبينون بيان الناطق ويقوم السابع بالبيان والبرهان لما يظهر فيه قوة التأييد ويجرون كذلك في دور محمد صلى الله عليه وسلم كما جرى لكل ناطق في دوره إلا أنه لا نبى ولا رسول منهم لأن الله سبحانه وتعالى ختم النبوة والرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحي بارتفاع محمد صلى الله عليه وسلم وانقطعت الرسالة وبقيت الإمامة بحالها على ما جرى به سنة الله عز وجل فيها .. وهكذا إلى أن يذكر الداعي الإسماعيلي بأن كل ناطق يبشر بالناطق الذي يأتى من بعده وينذر قومه من أئمة دوره كما بشر عيسى

عليه السلام وأئمة دوره برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيما يقرأه أهل التوراة والإنجيل فكذلك يشر محمد صلى الله عليه وسلم " بالقائم " من بعده وبإلهدى من قبله وانذر من التكذيب به وإنكاره .. ويؤول قوله تعالى " يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا^(١) " سورة الأحزاب آية (٤٥) على ما سبق فيحمل الآية الكريمة على التبشير بالمهدى ثم القائم .. طبقا للنزعة المذهبية الإسماعيلية الفاطمية وهذا التأويل أوضح دليل التعسف فى حمل معانى النصوص الكريمة على أدلة مذهبية ما انزل الله تعالى بها من سلطان ، لا تخلو من التقليل والضلال.

وجدير بالذكر أن نظرية الأدوار "عند الإسماعيلية وفى معتقداتهم تنقسم

إلى قسمين :-

②

الأول : أدوار كبيرة وهى التى تبتدئ بآدم وتنتهى بالقيامة .

والثانى : الدوار الصغيرة وهى التى تبتدئ بقيام الناطق أى النبى المرسل بشريعة وتنتهى بقيام الناطق الذى يليه . والدور الكبير الذى نحس فيه الآن وهو مقسم إلى سبعة أدوار صغيرة وهم : دور آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام والقائم المنتظر . ولكل دور إمام متم وأساس وناطق وسبعة أئمة . ومعنى المقيم هو الذى يرى الناطق فى دعوته والمتم هو الذى يختم الدور والأساس هو حجة الناطق فى حياته ويتسلم الوصية بعده وهو صاحب التأويل الباطنى كما أن الناطق بعده وهو صاحب العلم الشرعى الظاهرى^(٢) .

ويذكر دعاة الإسماعيلية هؤلاء الأئمة فى الأدوار بالتفاصيل فى مؤلفاتهم

(١) نظرنا : الداعى الإسماعيلى النعمان بن حيون التميمي ، أساس التأويل ص٣١٦، ص٣١٩.

(٢) نظرنا : النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص١٧٥ (بالهامش) .

ومخطوطاتهم التي حققها بعض الباحثين المحدثين^(١).

ولما كان دور محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر أدوار النطقاء والرسول فسوف ينتهي دوره بظهور قائم القيامة وكذلك ينتهي دور آدم الكبير ويأتي بعده آدم آخر وهكذا ونجد أن هذه الأدوار متشابهة الكبرى والصغرى .. والذي يسترعى النظر في نظرية الدور الإسماعيلية " انه تنبعث من آرائهم تأويلات جديدة لما ورد في القرآن الكريم من قصص الأنبياء لتحقيق الأدوار الكبرى والصغرى ولأثبت أن ما حدث في دور كل نبي حدث مثله في جميع الأدوار الأخرى .. فمثلاً قصة "الطوفان" في التأويل الباطن عند الفاطميين (الإسماعيلية) تدل على كثرة الأضداد المخالفين لمن أقامه الله وصياً "لنوح عليه السلام" وتغلبهم عليه وان "المؤمنين" هم الذين اتبعوا الوصي الذي رمز إليه بسفينة نوح وفي كل دور من أدوار النطقاء ظهر هذا الطوفان وجرت السفينة .. وبهذا التأويل يؤولون القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم " مثل أهل بينى فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في الطوفان"^(٢).

وهناك أمثلة كثيرة في تأويل قصص الأنبياء طبقاً لهذه النظرية منها : أن حواء أو المرأة التي ترد في قصص الأنبياء ليس المعنى المقصود من ذكرها الأنثى التي يسكن إليها الرجل إنما هي في التأويل الباطن رمز إلى حجة الناطق أو الإمام الذي يودعه الناطق علم الباطن فينقله إلى المستجيبين لتغذية أرواحهم وتربية المؤمنين بهذا العلم^(٣) لذلك يؤولون قوله تعالى " وخلق منها زوجها " سورة النساء آية (١)

(١) لمزيد : انظر المصدر السابق ، ص٧٥، ص١٠٦، ص١٧٦، ص١٧٧، ص٢٩٨، ص٢٩٩، ص٣١٤، ص٣٦٨ (بالهامش) تحقيق عارف تاجر .

(٢) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الدروز ، ص٨٦، ص٨٧ كذلك يرجع إلى النعمان بن حيون ، أساس التأويل (قصة نوح).

(٣) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الدروز ، ص٨٧.

أى أن الله تعالى أمر آدم عليه السلام فتولى تأييد (حواء) وتعليمها وتبصيرها وقرنها به وجعلها زوجة وهى : حجة عوضه الله تعالى بها بدلا من إبليس .. وفى قصة نوح يؤولون قوله تعالى " واصنع الفلك بأعيننا ووحينا " سورة هود آية (٣٧) . بمعنى أن الله عز وجل أمره بإنشاء السفينة ظاهرا وباطنا وإن يكون الظاهر مثلاً ودليلاً على الباطن .. فأقام السفينة (أى نوح عليه السلام) مثلاً لأساس دعوته ونصبه ونصب حدوده وإقامة الباطن بأمر الله عز وجل ليكون نجاة المؤمنين بحياة العلم الروحاني النوراني من غرق الكفر والضلال .. وهكذا وفى قصة موسى : يؤولون قوله تعالى " وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه " سورة القصص آية (٧) أم موسى ترمز هنا فى الباطن الداعى الذى دعاه .. وقوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب " سورة القصص آية (٣٢) يحمل على معنى الباطن فالجناح اليد وهو أساسه الذى يقوى برهانه بحجة التأويل .. والتأويل الباطن الرمزي لقوله تعالى " سنشد عضدك بأخيك " سورة القصص آية (٣٥) أى أن الله تعالى أرسل موسى إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان بالله والدخول فى دعوته وأيده بأخيه هارون وإقامته لتأويل ظاهرة .. كذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم عندما أنزلت الآية قوله تعالى " واجعل لى وزيراً من أهلى هارون أخى أشد به أزرى وأشركه فى أمرى " سورة طه (٢٩) أنه صلى الله عليه وسلم كما يدعى دعاة الإسماعيلية .. قال " وأنا أقول يارب كما قال موسى : رب أجعل لى وزيراً من أهلى علياً أخى أشد به أزرى وأشركه فى أمرى^(١) " وهكذا إلى آخر التأويل الرمزي أو الباطن لقصة موسى - بل وجميع قصص الأنبياء مما لا داعى للإطالة فى ذكره^(٢) والذى يتتبع التأويل الباطنى فى هذا المجال يجد أن فى

(١) نظرنا : الداعى الإسماعيلى ، النعمان بن حيون ، أساس التأويل (قصة آدم) ، ص ٥٠ ، ص ٧٥ (قصة

نوح) ص ٧٨ (موسى) ، ص ١٨٠ ، ص ١٨١ .

(٢) وللمزيد يرجع فى ذلك إلى : تأويل قصص الأنبياء بنفس المصدر السابق .

كل دور من الأدوار الصغيرة ناطق وأساس وحجة ودعاء ومستجيبين وأضداد .. الخ
وكان التاريخ يعيد نفسه في كل دور من هذه الأدوار حتى نهاية الدور الكبير -
حتى ظهور القائم المنتظر وفي كل دور من هذه الأدوار يؤول دعاة الإسماعيلية
النصوص تأويلاً رمزياً باطنياً وفقاً لمعتقداتهم .. بما يخالف ظاهر الشرع ومرادة
الحقيقي وهذا التأويل لا يمثل الروح الإسلامية الأصلية بل هو خروج على حدود
الإسلام الحقيقي ، وجنوح نحو تخريب الإسلام عقيدة وشريعة في هذه العصور
المتقدمة وعلى ذلك يجب التنبيه إليها ومقاومة دعاوى الإلحاد والانحرافات
الأخرى.

ومن الواضح أيضاً من خلال تتبعنا للتسلسل الدوري أن كل دور يسلم إلى
الدور الذي يليه حتى يصل إلى آخر الأدوار . وهو الدور السابع دور " القائم صاحب
الكشف والتأويل إذ أن لكل واحد من النطاء السبعة أمر وشريعة على حدة قائم : لم
يكن له شريعة وذلك أنه أمر بالأعمال تطوعاً لا شريعة في دوره دور التطوع ، أما
نوح : فإنه قرن التطوع بالشريعة أما إبراهيم : فهو صاحب التطوع والشريعة
والمنهاهى . فسمى دوره دور المناهى أما موسى : فهو صاحب التطوع والشريعة
والمنهاهى والحدود والتقية والمعرفة وعقوبات الدنيا والآخرة أما القائم سلام الله على
ذكره فهو صاحب التأويل الذى هو مجمع جميع شرائع النطاء وأعمالهم وهو رب
يوم الكشف الذى ذكره الله تعالى بقوله " هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله
يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا
لنا .. الخ " سورة الأعراف آية (٥٣).

بل يسرف دعاة الإسماعيلية في تأويل النصوص القرآنية بغير وجه حق
لكى تدل على هذا الاعتقاد المذهبي الفاسد .. " فالسموات " ترمز في الباطن : إلى

الأئمة " والأرض " ترمز إلى اللواحق فى "سنة أيام" ترمز فى باطنها إلى النطقاء الستة .. أولياؤهم : باطنها الأسس الستة " استوى على العرش " باطنة يرمز إلى صاحب الدور السابع الذى هو صاحب الكشف والتأويل^(١) وهكذا نستطيع أن نقول بان تأويل الإسماعيلية لقصص الأنبياء طبقاً لنظرية الدور يهدف إلى اثبات أن جميع الأنبياء والأئمة ينتهون إلى شخص واحد لأنهم جميعاً مثل لمثول واحد وهو العقل لذلك جعلوا تأويلهم لكل آية أو نص قرآنى أو حديث نبوى يتفق تماماً مع عقائدهم فى الدور أو المثل والمثول بل ومع الهيكل الفلسفى لنظرية الإمامة كلها ، ولا يخفى علينا هنا أن نشير إلى أن تعاليم الإسماعيلية لا تخلوا من الانغماس الكامل فى غنوصات الأفلاطونية المحدثة وشدات من الفلسفة الشرقية القديمة .

وترتبط بنظرية الدور الإسماعيلية فكرة " التسبيع " كما ذكرنا وربما تمتد هذه الفكرة إلى غلاة التشيع .. فقد كان أبو منصور يتولى سبعة أنبياء من قريش وسبعة من بنى عجل وهو أول من جعل النبوات سلاسل لها عدد ثابت كما فعل الإسماعيليون بعدئذ فى الإمامة فجعلوها سلاسل سباعية بعضها ظاهر والآخر مستور بل أن فكرة العدد (٧) سبعة تمتد إلى المغيرة وهو من غلاة التشيع أيضاً والذى خرج داعياً إلى عقيدته فى سبعة نفر كانوا يدعون بالوصفاء^(٢) .

غير أن العدد (٧) سبعة بالإضافة إلى العدد (١٢) أثنى عشر احتلا مكانة كبيرة فى عقائد الإسماعيلية وحاول دعائهم إعطاء هذه الأرقام صبغة روحية ودينية وحاولوا كذلك تقسيم أشياء الوجود العلوى والسفلى لكى تدل على هذه الأعداد ثم تأويل نصوص القرآن والروايات طبقاً لدلولات هذه العداد .

(١) نظرنّا : الداعى الإسماعيلى شهاب الدين إلى فراس ، الإيضاح ، ص٧٠، ص٨٠، تحقيق عارف تامر .

(٢) دكتور / كامل مصطفى الخيبرى . العلة بين التصوف والتشيع ، ص٢٠٨ دار المعارف ١٩٦٩ .

وتبدو فكرة السباعيات عند الإسماعيلية من أولى العزم وهم سبعة " نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعلى ومحمد بن إسماعيل " ومدلول هذا السباع من العالم السموات السبع والأرضون السبع وأن الإنسان سبع " يده ورجله وظهره وبطنه وقلبه " وأن الأئمة كذلك وقيلهم محمد بن إسماعيل^(١) يذكر المقرئى كذلك ادعاء الإسماعيلية أن الأئمة سبعة قد رتبهم الباري تعالى كما رتب الأمور الجلييلة فإنه جعل الكواكب السيارة سبعة وجعل السموات سبعة وجعل الأرض سبعاً ونحو ذلك مما هو سبع من الموجودات^(٢) .

ولما كان عدد الأنبياء عند الإسماعيلية سبعة أولهم آدم وسابعهم القائم وعلى عهد كل واحد منهم يجرى ما جرى لآدم^(٣) فأنهم يرون لكل نبي "أساساً" أى عماداً يعتمد عليه فى تبليغ رسالته وهؤلاء الأسس هم : "شيت لآدم وسام لنوح وإسماعيل لإبراهيم وهارون لموسى وشمعون لعيسى وعلى لمحمد " أما أساس "القائم" فلا يذيعون أسمه حرصاً على سرية المعتقدات الإسماعيلية^(٤) .

ولكل واحد من هؤلاء السبعة يوم من أيام الأسبوع : "فآدم صاحب يوم الأحد مبتدأ دور الستر ومنتهى دور الكشف" ، "ونوح صاحب يوم الاثنين ، وإبراهيم صاحب يوم الثلاثاء ، وموسى صاحب يوم الأربعاء ، وعيسى صاحب يوم الخميس ومحمد صاحب يوم الجمعة " وهو ينبوع الحكم وممثول القلم معضداً بأخيه ولئى الأولياء الشجرة المباركة التى أصلها ثابت وفرعها فى السماء ذو القضاء والمناقب على بن أبى طالب ثم يهتف الداعى الإسماعيلى قائلاً عن صاحب يوم السبت وهو (القائم) " أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون قد جاء الحق

(١) المصدر السابق ، ص ٢٠٩ .

(٢) المقرئى ، الخطط ، ح ٢ ، ص ٢٢٩ .

(٣) الداعى الإسماعيلى ، شهاب الدين فراس الإيضاح ، ص ٤ .

(٤) عارف تامر ، أربع رسائل إسماعيلية ، ص ٦٩ .

وزهق الباطل " واستقر الوقت لصاحب يوم السبت القائم في الأرض فقام العقل في عالمه محط حال حملة النور في سالف الدهور مقصد الراحة وعنده تكون الاستراحة.. ذو الكلمة المصونة والجوهرة المكنونة^(١) وهكذا إلى آخر ما يذكره الداعي الإسماعيلي في شأن إمام الزمان من أوصاف جليلة وهو بذلك بدأ إلى الدخول في نظرية أشبه بالإنسان الكامل أو القطب عند الصوفية .

الأئمة السبعة - الذين تدور حولهم فلسفة الباطن الإسماعيلية وتحدد السباع الأمامي الإسماعيلي في دور محمد صلى الله عليه وسلم هم : (١)الإمام على بن أبي طالب (٢)والحسن (٣)والحسين بن علي (٤)وعلي بن الحسين الملقب (زين العابدين) (٥)ومحمد الباقر (٦)وجعفر الصادق .. والسابع هو القائم صاحب الزمان. ويرى أغلبهم أنه (٧) محمد بن إسماعيل ويرى فريق آخر أنه إسماعيل بن جعفر الصادق^(٢).

ومن الجدير بالذكر أن الإسماعيلية الباطنية تعتبر محمد بن إسماعيل الناطق السابع وإن إمامته كانت بداية دور جديدة في تاريخ الإسماعيلية بل يذهبون للقول أنه أتى بدين جديد نسخ به الشريعة التي سبقتها حتى لقد فضله الإسماعيليون على أبيه إسماعيل خاتم لأئمة الصمت فهو في نظرهم قد جمع بين درجتى النطق والإمامة ورفع عنهم التكاليف الظاهرية للشريعة بمناذاته بالتأويل واهتمامه بالمعنى الباطن وغضه من شأن المعنى الظاهر^(٣) وتعليل ذلك عند دعاة الإسماعيلية وفي عقائدهم المذهبية في ضوء نظرية الأدوار والهيكل السباعي .. أن الإمام محمد

(١) الداعي الإسماعيلي أحمد حميد الدين الكرمانى (حجة العراقيين) ، رسالة أسبوع دور الستر (ضمن أربع رسائل إسماعيلية) ، ص ٦٢ ، ص ٦٦ ، وتحقيق عارف تامر ، ح ١ دار الكشاف ، بيروت ١٩٥٣ م.
(٢) رجعنا في ذلك إلى : المقرئى ، الخط ، ح ٢ ، ص ٢٢٩ ، دكتور كامل مصطفى الشبيبي . الصلة بين التصوف والتشيع ، ص ٢١٠ .
(٣) دكتور حسن إبراهيم ، طه شرف . عبيد الله المهدي ، ص ٣٩ .

بن إسماعيل اختص بذلك لانتظامه في سلك مقامات دور الستر ولأنك إذا عدت لآدم ووصية وأئمة دوره كان خاتمهم الناطق وهو (نوح عليه السلام) وإذا عدت عيسى ووصية وأئمة دوره كان محمد صلى الله عليه وسلم متسلماً لمراتيهم وهو الناطق الخاتم للنطق وكان وصية على عليه السلام منفرداً بالفصل . وإذا أعدت الأئمة في دوره كان محمد بن إسماعيل سابعهم . والسابع قوة على من تقدمه ولذلك صار ناطقاً وخاتماً للأسبوع قائماً وهو ناسخ شريعة صاحب الدور السادس ببيان معانيها وإظهار باطنها المبطن فيها^(١) وفي تصوري أن دعاة الإسماعيلية يقصدون بذلك إلغاء الشريعة الإسلامية إلغاء تاماً لكنهم يقصدون إيجاد فلسفة تعتمد على التعميق الباطني للمعاني ومدلولات الألفاظ الظاهرية طبقاً لمذهبهم وذلك يؤدي إلى تجديد الشريعة وقيام فلسفة باطنية أو عقائد جديدة تتأتى عن طريق لمذهبهم التأويل الذي أختص به فيما يزعمون الإمام السابع محمد بن إسماعيل الذي عنده فيما يرى المقريري نقلاً عن دعاة الإسماعيلية أيضاً علم المستورات وبواطن المعلومات التي لا يمكن أن توجد عند أحد غيره وأن عنده علم التأويل ومعرفة تفسير الظاهر وعنده سر الله تعالى في وجه تدبير المكتوم وإتقان دلالاته في كل أمر يسأل في جميع المعنومات وتفسير المشكلات وبواطن الظاهر كله والتأويلات وتأويل التأويلات^(٢) . ولا شك أن هذه الشريعة الجديدة والتي تنسخ شرائع النطق الستة والتي يبشر بقيامها دعاة وأئمة الإسماعيلية الباطنية سوف تقوم بظهور قائم الزمان وهو الإمام القائم أو السابع في سلسلة الأئمة السبعة الإسماعيلية ولذلك يؤول دعاة الإسماعيلية وفلاسفتهم قوله تعالى " يوم نطوى السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا

(١) المصدر السابق ، ص ٣٩.

(٢) نظرنّا : اتلمعريزي ، الخطط ، ح ٢ ، ص ٢٣٠ ، كذلك دكتور الشيبى الصلة بين التصوف والتشيع ، ص ٢١٧ .

أول خلق نعيده وعدا علينا أنا كنا فاعلين " سورة الأنبياء آية (١٠٤) طبقاً لهذا الاعتقاد يقولهم : عن السماء هي الشريعة العائدة للناطق . وهذه الآية ترمز إلى انه عند ظهور " القائم السابع " ستطوى جميع الشرائع وعددهم السموات أى ستة شرائع وهم : آدم ونوح وإبراهيم وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كما يطوى السجل ويضيف إليهم شريعته السابعة التى تلغى جميع ما قبلها وعندئذ يبدأ عهد جديد كما كان فى أول بدء الخلق " وفى سبيل التبشير بظهور قائم الزمان الإمام السابع يؤولون مرور الجبال كمر السحاب قوله تعالى " وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب " سورة النمل آية (٨٨) بأن الجبال ترمز إلى الدعاة . وأن مرورهم معناه يوم ظهور القائم السابع فيمرون للتبشير بظهوره كما يمر السحاب^(١) .

ومما سبق يتضح لنا أن الدعوة الإسماعيلية تريد أن تستغرق الشرائع والديانات السماوية كلها وتنحو بها إلى ليل الباطن الإسماعيلي بما يؤول إلى إيجاد فلسفة عقائدية عالمية تهدف إلى توحيد الديانات كلها فى دين واحد حيث تتوحد الآراء وتتداخل العقائد والثقافات وهذا ما دعا إليه فلاسفة أخوان الصفاء فى رسائلهم .. وكل هذا لا يتأتى إلا على يد القائم - صاحب الزمان الذى هو ممثل العقل الأول .

ومن الأمور التى تسترعى النظر فى منهج التأويل الفلسفى الرمضى عند دعاة الإسماعيلية هو إسباغ المعانى الدينية على الأرقام ومحاولة تأصيلها على أسس دينية إسلامية^٢ . والأمثلة على ذلك كثيرة ولكن نقتصر فى ذلك على ثلاثة أرقام هى رقم (١٩٠، ١٢٠، ٧) حيث أن لها أهمية كبيرة فى مسار الدعوة والمذهب الإسماعيلي بالإضافة إلى أنها تقود إلى نظرية فى التجليات الباطنية الروحانية ولها صلة كبيرة

(١) انظرنا : عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء وخلاف الوفاء ، ص ٤٨ ، ٤٩ .

بنظرية الفيض الأفلاطونية .

فإذا كان أول ما يقابلنا في العقيدة الإسماعيلية أنها تدعى السبعية رمزاً إلى الساعات التي تتحكم في العقيدة كما رأينا أصوله عند الغلاة من الشيعة الكوفيين فإن للإسماعيلية تعلقاً برقم آخر هو الرقم (١٢) يذكر الشهرستاني " أن الأئمة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع والسموات السبع والكواكب السبعة والنقبات تدور أحكامهم على اثني عشر (٢) والتقياء هم الدعاة .. ولا شك أن لهذا الرقم (١٢) تعلقاً آخر بغلاة الشيعة الكيسانية كذلك له أهمية بالغة عن الأمامية الاثني عشرية الذين يهتمون أهتمامهم بالمهدي المنتظر الإمام الثاني عشر .

أما السند الديني والقرآني لهذه الأرقام بالإضافة إلى التعمق الباطني والصيغة الروحانية يستمدونها من تأويلهم لقوله تعالى " ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم " سورة الحجر آية (٨٧) على معنى أن الله تعالى إنما أشار بذلك إلى الحد الجليل وأما السبعة فموجودة دائماً في العالم البسيط وهي روحانية لطيفة وبواطن سبع رجال من الأئمة يرتقى مرتقى مراتبها السبع وهو الناطق عنها وهي السبعة الشداد أشار لذلك قوله تعالى " وبيننا فوقكم سبعا شداداً " سورة النبأ آية (١٢)^(١) والسبعة الشداد عند الإسماعيلية يرمزون للحدود السبعة الروحانية العلوية التي تقابل السبعة رجال والأئمة في العالم الأرضي السفلي .. لذلك يحملون قوله تعالى " وبيننا فوقكم سبعا شداداً " في التأويل على معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رقى السبع الشداد إلى المقام الأعلى كان العروج وفي العروج سرائر إذ أبلغها الإنسان الكامل ووصل إلى حد هذه السبعة يكون قد بلغ مرتبة النطقاء واكمل

(١) الداعي الإسماعيلي الأجل ، محمد بن سعد داود (الرفقة) الرسالة الكافية ، (ضمن كتاب خمس رسائل إسماعيلية) ص ٩٢ ، تحقيق عارف تامر ، ط دار الأنصاف ، سلمية سوريا ، ١٩٥٦ .

دوره كما قال بعض الأئمة "سبعة رجال قد كمل دورنا"^(١).

وبالإضافة إلى ما سبق حاول فلاسفة الدعوى الإسماعيلية تأصيل الهيكل السباعي وما يتصل به من أرقام (١٢، ١٩) من خلال التحليل العددي لحروف النصوص القرآنية لذلك يقولون " أن الله سبحانه وتعالى جعل افتتاحية كل سورة من القرآن على سبعة واثنى عشر حرفاً وهي " بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم " فبسم الله عددها سبعة أحرف وهي تدل على الأئمة السبعة الرحمة الرحيم اثني عشر حرفاً وهي تدل على الحجج الاثني عشر . وأن رسول الله وجميع الأنبياء دعوا الناس إلى كلمة الإخلاص (لا إله إلا الله) وهي نفى وإثبات تدل على الناطق والأساس كما إنها مركبة من سبع فواصل واثنى عشر حرفاً . وإن (لا حول ولا قوة إلا بالله) مثلها . فالحول والقوة تدلان على الناطق والأساس وهي تسعة عشر حرفاً أي سبعة واثنى عشر وأن الملائكة الموكلين عددهم تسعة عشر أيضاً قال تعالى : " عليها تسعة عشر " سورة المدثر آية (٣٠) وقوله تعالى "وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة " سورة المدثر آية(٣١) وأن الجبال سبعة والسموات سبعة والأرض سبعة وأبواب جهنم سبعة وجعل القرآن سبعة أسباب والحواميم سبعة والنطقاء سبعة وجعل سورة الحمد سبعة آيات والطواف حول البيت سبعاً والنسعى بين الصفاء والمروة سبعة ثم خلق الإنسان في نفسه وجعله على سبع طبقاً لقوله تعالى "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا مضغة فخلقنا مضغة عظماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين " سورة المؤمنون آية (١٢ إلى ١٥)^(٢).

(١) المصدر السابق ، ص ٩٣.

(٢) الداعي الإسماعيلي قيس بن منصور الدانخي ، رسالة الأسابيع (ضمن كتاب خمس رسائل)، ص ١٥٨، ص ١٥٩، تحقيق عارف تاجر .

وقوله تعالى " ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم أنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين " سورة المؤمنون آية (٧١٦) ويذهب الداعى الإسماعيلي النعمان بن حيون فى تأويل قوله تعالى " الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن " سورة الطلاق آية (١٢) بأن السموات السبع والأرضون السبع إشارة إلى الأئمة السبعة^(١) وهكذا نجد أن لنظرية الأعداد والحروف أهمية بالغة فى نطاق الدعوة الإسماعيلية كما أن للأعداد (١٩، ١٢، ٧) قدسية خاصة عند فلاسفة الدعوة الأمر الذى أدى بهم إلى تأويل النصوص القرآنية طبقا للنظرية العددية فى محاولة منهم لتأصيل أسس الدعوة على النظام الإسلامى بمنهج يتطرق إلى حد كبير وجدير بالذكر أن هناك نوع من التأثير والتأثر فى منهج التأويل فى فلسفة الباطن الإسماعيلية فكما رأينا فيما سبق تمجيد غلاة التشيع للعدد (٧) وكذلك كان للعدد (١٢) أهمية بالغة عند الأئمة عشر أما العدد (١٩) فقد انتقلت قدسيته إلى البهائية فجعلوا له هالة قدسية وأسوا عليه ركنا من عقيدتهم بل لقد وصلوا به عدد الأشهر وأيامها إذ جعلوا السنة تسعة عشر شهرا والشهر تسعة عشر يوما وبذلك تبدو الصلة بينهم وبين أسلافهم من الشيعة الغلاة . غير أن الفاطميين أنفسهم قد أهملوا السبعات التى تحدد عدد الأئمة الظاهرين والمستورين بعد أن تأسس حكمهم فى المغرب ثم مصر فكان عدد خلفائهم وهم أئمة ظاهرون بالطبع أكثر من سبعة ولما زالت الدولة لم يلتفت أحد إلى الناحية التطبيقية لفلسفة الأرقام التى أسسوا عليها عقيدتهم^(٢) وفى كل ما سبق من تأويلات وتخريجات فيه غلو شديد ، لا يمت للإسلام السننى الحقيقى بصله ، بل هو لون من ألوانا الموجات المذهبية المرفوضة شكلا ومنهجيا وموضوعا .

(١) الداعى الإسماعيلي ، النعمان بن حيون ، الرسالة الذهبية (ضمن خمس رسائل) ص ٣٧ .
(٢) دكتور : كامل مصطفى الشيبى ، الصلة بين التصوف والتشيع ، ص ٢١٢، ٢١٣ .

ويضاف إلى ذلك أن لفلسفة التأويل العددي للحروف والألفاظ أصول أجنبية حيث "مذهب الإسماعيلية في جملته فلسفي باطنى قد استمد كثيرا من أسسه من المذاهب الإيرانية والسامية القديمة كما تطرقت إليه تعاليم الأفلاطونية الحديثة والفيثاغورية الحديثة وهو مبني في كل تفاصيله على العدد الخفى (٧) سبعة فهناك سبع فترات في فترات الأنبياء والرسول .. وكل واحد من هؤلاء الأنبياء أعقبه سبعة من الأئمة ، ومن ناحية أخرى فإن علاقة الفيثاغورية والأفلاطونية الحديثة بالإسماعيلية كانت على صورة وثيقة وأن قدسية الرقم (٧) كانت موجودة في الفيثاغورية القديمة ويرى جولد تسيهر أن الإسماعيلية يتبعون في حدوث الكائنات فلسفة غنوصية مبنية على الأفلاطونية الجديدة"^(١).

وإذا كان الفاطميون قد اتخذوا الأعداد أصولا لآراء يشبثون بها عقيدتهم في الإمامة فإن اتخاذ الأعداد ليس بجديد على الفكر البشرى وكما ذكرنا نحن نعرف أن الفلسفة الفيثاغورية تقوم على أن كل عدد أصل لآرائهم ومن ناحية أخرى فإن العبرانيين اتخذوا العدد (٧) سبعة أصلا لكثير من عقائدهم وانتقل التسبيع إلى البابلية القديمة واتخذ الحرنانيون العدد (٥) خمسة أصلا لعقيدتهم ومن الفرق من اتخذ الثنوية ومنهم من اتخذ التثليث .. وهكذا"^(٢).

غير أن الفاطميين لم يتخذوا عددا بعينه بل كان لكل عدد عندهم فلسفة (يؤولون على أساسه نصوص القرآن أو الأحاديث طبقا لعقيدتهم) فقد قالوا بالازدواج والتثليث واتخذوا العدد أربعة لفلسفة أركان الطبيعة وقالوا بالعدد (٥) خمسة الذى يمثل الحدود العلوية .. وهكذا إلى آخر الأعداد فلكل عدد أصل عندهم ولم ينفوا عنه

(١) نظرنّا : المصدر السابق ، ص ٢١٣ جولد تسيهر ، العقيدة والشرعة فى الإسلام ، ص ٢١٣.

(٢) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الدروز ، ص ٨٧.

عدد بعينه^(١) .

وفيما يرى بروكلمان : أن الصفة المقدسة التي كان يتمتع بها العدد (٧) سبعة في بلاد المشرق وانحصار آمال هذا الفريق في الإمام السابع .. هيئنا لهؤلاء السبعة أساس معتقداتهم^(٢) .

ولهذا فإن فكرة التأويل الرمزي أو العددي لم تكن وليدة فلسفة التأويل الباطني عند الإسماعيلية بل كان لها أصولا أو جذورا وتربية متوارثة عبر التيارات الفلسفية والدينية القديمة وحاول فلاسفة الدعوة الإسماعيلية أن يجدوا فيها بغيثهم في تأسيس أصول الإمامة ودوراتها السباعية .

وإذا اتجهنا إلى نوع آخر من التأويل الفلسفي عند الإسماعيلية نجدهم يغرقون أنفسهم في محيط من الآراء والمصطلحات الفلسفية وذلك من خلال المطابقة بين عالم الإبداع العلوي وعالم الدين باعتبار أن العالم الإبداعي مثل لمثولات عالم الدين الأرضي (الأئمة) .

٧- المطابقة بين عالم الإبداع وعالم الدين :-

لا يسع أي مؤرخ للعقيدة الإسماعيلية أن يختار نسقا واحدا معينا لكي يعطي صورة حقيقية متكاملة لهذا المذهب الذي اختلف ويختلف المؤرخون في تحديد هيكله العام وبنية الحقيقية^(٣) .

وهذا يعني أن العقيدة الإسماعيلية تقوم على أسس فلسفية وباطنية متكاملة عمادها الأول منهج التأويل الباطني كأسلوب مرن يستخدمه دعاة المذهب في سبيل

(١) المصدر السابق ، ص ٨٧ .

(٢) بروكلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص ٢٢٨ .

(٣) دكتور محمد علي أبو ريان - ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص ١٩٦ .

تدعيم عقيدتهم في الإمامة . وحسب الباحث في عقائدهم أن يتناول موضوع الإمامة يجد نفسه يسير في نسق فلسفي متكامل يعبر عن جوانب العقيدة الإسماعيلية المختلفة حيث إننا نعرف جيداً أن "نظرية الإمامة عند الإسماعيلية (وغلالة التشيع كذلك) تدور حولها معظم عقائد الشيعة في العبادات فالإمامة هو مصدر التعليم لأنه معصوم وفي أمور الحياة الآخرة إذ أن دخول الحقيقة والدين الروحاني إلى ليل الباطنية أي إلى دور الستر الحال بدأ بآدم الجزىء إمام هذا الدور الذي يعبر عن حقبة النبوة التشريعية الست الكبرى التي يرمز إليها بالأيام الستة التي خلق فيها الكون حيث تسود الشريعة (الظاهر) وتختفي الحقيقة في اليوم السابع وهو يوم القيامة والحشر^(١) حيث تظهر الحقائق الإلهية بظهور الشمس - وهو إمام الزمان أو القائم - مظهر القيامة الكبرى - أما في الإلهيات فالإمام هو وجه الحقائق والصفات الإلهية في الأرض وهو خليفته تعالى وهو الصورة التي تتجلى فيها حقائق عالم الإبداع السماوى العلوى . وهكذا .

وجدير بالذكر كما ستري الآن أن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية تأثروا بمعظم التيارات الفلسفية الأجنبية في محاولتهم تأويل عالم الإبداع ومطابقة بعالم الدين "خاصة الفلسفة الأفلاطونية المحدثة ونظريتها في الفيض" كذلك جعل الإسماعيلية المراتب الدينية مقابلة للمراتب السماوية الإلهية ويستعيرون التفسير السحري للأعداد عند الفيثاغوريين ويحملون الأعداد أصولاً لعقيدتهم^(٢).

ويستخدم الإسماعيلية منهج التأويل الفلسفي الرمزي في محاولة التطابق بين عالم الإبداع العلوى وعالم الدين إذ أن مراتب عالم الدين الإسماعيلية ممثولات

(١) المصدر السابق، ص ١٨٧.

(٢) المصدر السابق، ص ١٩٦، ص ١٩٧.

للمثل الإبداعية العليا ويستدلون على ذلك بقولهم " أن الله أسس دينه على مثال خلقه ليستدل بخلقته على دينه ويدينه على وحدانيته^(١) ولا شك أن هذا المنهج في التطابق أو التقابل شائع في الفلسفة الإسماعيلية وتسير عليه الدعوة الباطنية الشيعية منذ نشأتها ويعد تأسيسها .

وإذا كان ذلك كذلك فإن فلاسفة الدعوة دأبوا على طريقة المقابلة والموازنة بين العوالم المختلفة وبين عالم الدين بالإضافة إلى التقسيم العددي للحروف والألفاظ طبقاً لنظرتهم في الإمامة وفي ضوء ذلك كله كما نرى يحاولون تأويل المصطلحات الدينية بالمصطلحات الفلسفية أو شرح المصطلحات ومبادئ العقيدة في ضوء التعاليم والتيارات الفلسفية ومن الخطأ حقاً أن ترد المذهب الإسماعيلي إلى مصدر واحد يعينه بل نجد أنه تأثر بمصادر كثيرة في هذا الصدد - فأخذ مادته من الفلسفة اليونانية مزيجاً من فلسفات أفلوطين وأرسطو والفيثاغوريه الجديدة كما أن نظرية العقل الكلي والنفس الكلية نظرية أفلاطونية محدثة استخدمها دعاة الشيعة الإسماعيلية .. أما أهم المصادر الإسماعيلية في مختلف صورها فهو الفيثاغوريه المحدثة مختلطة بأفلوطينية^(٢).

ولعل نظرية الموازنة عند الإسماعيلية تتضح من خلال تأويلهم الهام للشرائع في صور إعداد ترمز إلى أئمة وحجج وأسس ومحاولتهم التطابق بين عالم الإبداع الروحاني (عالم العقول) وبين عالم الدين أو بين مصطلحات الفلسفة وبين مصطلحات الدين. ز. وهكذا لذلك قالوا " ما من فريضة وسنة وحكم من الأحكام الشرعية . إلا وله وزن من العالم عدداً في مقابلة عدد ، وحكما في مطابقة حكم فإن

(١) دكتور محمد كامل حسين ، مقدمة كتاب راحة العقل للكرماني ، ص ١٨ .
- كذلك نظراً ، دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الدروز ص ٨٧ .
(٢) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص ٢٠٤ ، ص ٤١٦ .

الشرائع عوالم روحانية أمرية والعوالم شرائع جسمانية خلقية وكذلك التركيبات فى الحروف والكلمات على وزن التركيبات فى الصور والأجسام .. وعلى هذا الوزن صاروا إلى ذكر أعداد الكلمات والآيات.. ومن هذه المقابلات كانت طريقتهم وصنفوا فيها كتباً ودعوا الناس إلى إمام فى كل زمان يعرف موازنات هذه العلوم ويهتدى إلى مدارج هذه الأوضاع والرسوم^(١).

وهناك أمثلة كثيرة لطريقة التطابق والتوازن عند الإسماعيلية ، باستخدام منهج التأويل الفلسفى الرمضى غير إننا نختار هنا ما يشير إلى الإمامة ونترك الإلهية لحين تناولنا لمنهج التأويل فى الإلهيات .

يذهب الداعى الإسماعيلى الأجل فى تأويل كلمة "كن" بقوله كلمة الإبداعية (كن) هما الكاف والنون تفرع منهما فرعان هما : الخلق والدين علمان : التنزيل والتأويل . التنزيل : يشرح أمور الخلق . والتأويل : يشرح أمور الدين . وأن أول الوجود العالم الروحانى وملأئكته العالون فى رتبة الدين ومقرهم "الإمام" الحاد للحدود الظاهرة للوجود ثانى رتبة : الوجود التالى وملأئكته هم المقربون ومقرهم التالى وهو اللوح المحفوظ . يقابله فى عالم الدين "الحجة" ثالث الوجود الجرمانى : ملأئكته الكروبيون . مقرهم الفلك المحيط يقابله فى الدين علم الظاهر الحقيقى وملأئكته الأنسيون وهم المتفقهون فى علم التنزيل . رابع الوجود : الطبائع الأربع وهم الأركان الأربعة أولهم الأثير وهو الاستقص النارى وملأئكته جنيون . ويقابله فى عالم الدين : المأذونون الذين اجتنبوا علم التأويل . خامس الوجود المتولدات : المعدن والنبات والحيوان . يقابلهم فى عالم الدين : المؤمنون المعاهدون^(٢) ..

(١) الشهرستانى ، الملل والنحل ، ص٢٠٢ ، ص٢٠٣.

(٢) الداعى الإسماعيلى : شهاب الدين إلى فراس ، رسالته مطالع الشمس فى معرفة النفوس (ضمن أربع رسائل إسماعيلية) تحقيق عارف تامر ، دار الكشف ، بيروت ١٩٥٢م.

وفى نطاق التأويل الفلسفى الباطنى الرمزى لمراتب عالم الدين ومطابقتها
بحدود العالم الإبداعى الروحانى يشير فيلسوف الدعوة أحمد حميد الدين الكرمانى
إلى وجود مطابقة بين الحدود الباطنية العليا منها والأرضية ويشكل مجمل هذه
الحدود الباطنية والأرضية عشر درجات يتصل بعضها ببعض على شكلين "ثلاثى
وسباعى" يقول : أن المراتب العشرة ثلاث منها كلية وسبع منها تابعة : فالثلاثة
الكلية هى :-

- ١- **الرسالة** : (يختص بها الناطق) وهى إفاضة البركة بتأسيس قوانين العبادة
العملية الظاهرة بالتنزيل والشرعية .. يقابل ذلك فى المراتب
العليا الإبداع الذى هو المبدع الأول (العقل الأول) ذو مراتب عشرة
يختص فيها بالتصوير الذى هو تكوين الصور التى هى أعيان
المبادئ فى الوجود عموما والفلك العلوى خصوصا .. لذلك سماه الله
تعالى فى كتابه العزيز "المصور" .. والذى بدأ الدعوة فى السماء .
- ٢- **الوصاية** : (يختص بها الوصى أى الإمام مستودع الوحى النبوى والوريث
الروحانى المباشر للنبي ..) وهى قبول البركة بكليتها والقيام بها
بجميع التنزيل وتأسيس قوانين العبادة العملية الباطنية بالتأويل
.. يقابل ذلك فى المراتب العليا الموجود الثانى الذى ترتب دون
الأول بالأنبياء مالك للمراتب ويختص بالبرء الذى هو إعطاء ما
حصل فى الوجود من الصور أليق شئ به على ما يوجبه نظم
الحكمة عموما (والفلك الثانى) خصوصا لذلك سماه الله تعالى
"البارى" وهذا يقابل (الأساس) المختص برتبة التأويل شبيهه
بالعقل الثانى (النفس الكلية).

٣- **الإمامة** : تختص بالإمام الذي يديم التوازن بين الباطن والظاهر خلال الدور وهو شبيهه بالعقل الثالث - أى آدم الروحاني (وهى الأمر وسياسة الأمة كافة على سنن الدين .. وعمارة الحرث والنسل ظاهرا وباطنا وجذب الأنفس إلى الوجود وبذلك سماهم الله تعالى أولى الأمر .. ويقابل ذلك فى المراتب العليا الوجود الثالث المترتب دون الثانى بالانبعثات جامع للمراتب ويختص منها بالخلق الذى هو التركيب عموما والفلك الثالث خصوصا (زحل) ولذلك سماه الله تعالى فى كتابه "الخالق" وهذا يقابل مرتبة الإمام رتبة الأمر .. والله تعالى فيما يرى الكرماني جمع المراتب الثلاثة فى آية واحدة ونسبها إلى الأول فقال تعالى "هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى " سورة الحشر آية (٢٤).

أما الشبع مراتب التالية وما يقابلها من حدود وعقول عالم الإبداع النورانيه فهى :-

١- **الباب** : رتبة فصل الخطاب - يقابل الموجود الرابع (المشترى).

٢- **الحجة** : الحكيم فى ترتيب المراتب وارتضاء الآراء والاعتقادات على

موازنة الخلق وإظهار تأويل الكتاب .. قال تعالى عن منته لداوود

"وآتيناها الحكمة وفصل الخطاب " سورة (ص) آية (٢٠) إذ كان

حجة فعلت درجته فنال المنه بالبائيه .. يقابل الموجود الخامس

(الريخ).

٣- **داعي البلاغ** : الاحتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوية ومراتبها فى

وجوداتها وتعريف المعاد .. يقابل الموجود السادس (فلك الشمس) .

٤- **الداعى المطلق** : تعليم العبادة ونشر التأويل وتعريف الحدود ويقابل الموجود (السابع فلك الزهرة) رتبة تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنية

٥- **الداعى المحصور** : تعليم مراسم العبادة العلمية ورتبه تعريف الحدود السفلية وأدوارها صغارا وكبارا .. ويقابل الموجود الثامن (فلك عطارد) .. رتبه العبادة الظاهرة.

٦- **المأذون المطلق** : رتبه أخذ العهد والميثاق وتعريف رسوم الدين وأدب الدين .. يقابل (الموجود) الفلك التاسع (القمر) .

٧- **المكاسرة** : رتبة جذب الأنفس المستجيبة - والهداية إلى الحق والاعتصام بالحق. يقابل الموجود العاشر مأذون الفلك من الطبائع.

وكل مرتبة من هذه المراتب العشرة مالكة لما دونها ويؤكد فيلسوف الدعوة هذه المقابلات بقوله " وثبت بما أوردناه أن الموجود عن الإبداع الذى هو المبدع الأول من العقول فى دار الإبداع مثل الموجود من الحدود فى عالم الدين لم يقادر منها شيئا قال تعالى " ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت " سورة الملك (آية ٣) .

وهى الحروف العلوية الفاعلة ملائكة مقربون سارية أنوارهم فى عالم الجسم بتدبير المتعالى سبحانه^(١) .

وجدير بالذكر أن الكرمانى فيلسوف الدعوة الإسماعيلية يؤول مراتب الدين وحدوده الثلاثة فى ضوء المراتب والحدود والتورانيه أو عقول عالم الإبداع العليا إذ يجعل الأول فى قمة الإبداع ويقصر عليه صفة الإبداع من الله سبحانه وتعالى ويجعل منه منبعثا أولا أو عقلا ثانيا .. صدر عنه بسبب تعقل الموجود الأول لله سبحانه

(١) أحمد حميد الدين الكرمانى ، راحة العقل ، ص١٣٤، ص١٣٩ .
- كذلك نظرننا : دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص١٩١، ص١٩٢ .

وتعالى وصدر عنه المنبعث الثانى (العقل الثالث) بسبب تعقله لذاته .. وهذه

المراتب الثلاثة تقابل فى السنن الإلهية :-

١- **الموجود الأول** : (العقل الأول) يقابل المبدع الأول وهو يقابل فى مراتب حدود الدين (الناطق) .

٢- **المنبعث الثانى** : (العقل الثانى) يقابل (القلم وفى حدود الدين الأساسى أو الوصى) .

٣- **المنبعث الثالث** : (العقل الثالث) يقابل (اللوح المحفوظ) وهو العقل بالقوة (الهيولى) يقابل الكتاب (الإمام الصامت)^(١) (مقتربة بالصورة) .

ومما سبق يتضح لنا أن نظرية التطابق بين عالم الإبداع والعقول (العالم النورانى) وبين حدود ومراتب عالم الدين فيما يصوره دعاة الإسماعيلية فى نطاق منهج التاويل الفلسفى الرمضى :-

أولاً: كما أثبتت الكرمانى من الناحية الفلسفية أن المبدء الأول هو الشئ الثابت الذى تنتهى إليه الأشياء كلها فقد أثبت كذلك من وجهة النظر الإسماعيلية أن الناطق هو الأصل الذى يصدر عنه الدين بما فيه من علم وعمل وبمن فيه من أئمة يدعون إلى التحقيق بكمال العلم عن طريق العبادة العملية الباطنية والتحقيق بكمال العمل عن طريق العبادة الظاهرة .

ثانياً : أنه عن طريق الناطق وهو أصل عالم الدين وجد الإمام القائم بالفعل وهو الأساس ؟

ثالثاً : وعن طريق الناطق أيضاً وجد الإمام القائم بالقوة وهو الكتاب .

رابعاً : وعن الإمام القائم بالفعل الذى هو الأساس وجد الأئمة القائمون بحفظ

(١) لمزيد من الشرح والتفاصيل يرجع للمصدر السابق، ص١٠١، ص١٠٧، ومن ص١٠٨- ص١١٥.

الشرعية وهم كثيرون .

خامسا : وجدت الشريعة الجامعة للعبادتين الباطنية والظاهرية وعلماء وعملا عن طريق الإمام القائم بالقوة الذى هو الكتاب .

سادسا : يحصل كمال نفس الإنسان عن طريق الأئمة والشرعية إذ بالشرعية يحصل كماله العلمى الذى يأتى من العبادة الظاهرة ومن الأئمة يحصل كماله العلمى الذى يأتى من العبادة الباطنة .

وهذه هى مراتب الدعوى الإسماعيلية التى تقابل عند دعاة الإسماعيلية كما وضع الكرمانى مراتب الموجودات الخلقية ويعبر عما بين كل من هذه المراتب من مقابلة ومطابقة تعبيراً دقيقاً يظهر من خلاله مبلغ قدرته فى مزج التعاليم الباطنية بالأنظار الفلسفية^(١) وعلى ذلك فإن النسيج الباطنى يتخلل نمط التأويل الفلسفى الرمزى بطريقة عجيبة ولا يقف الأمر عند ذلك بل يحاول دعاة المذهب الإسماعيلى استخراج مدلولات المصطلحات والحدود الإبداعية كذلك الحدود المراتب الدينية من السنن الإلهية أو النصوص والكلمات الدينية .. والأمثلة على ذلك كثيرة .. لذلك يذهب دعائهم فى تأويل "بسم الله الرحمن الرحيم" بأنها : أربع كلمات دالات الأصول الأربع .. "بسم" دليل على "النفس" لأنها قامت للعقل مقام الاسم لدالاتها عليه وهى ثلاثة حروف كحروف "إله" وركعات فريضة المغرب ولفظ الجلالة "الله" دليل على العقل وهو أربعة حروف .. الخ "الرحمن" دليل على الناطق الذى بسط الرحمة للأنام بما فرش لهم من الدعوى .. الخ "الرحيم" دليل على الأساس وهو ستة أحرف دليل على أن الأسس ستة فليس للقائم شرعية يحتاج منها

(١) دكتور محمد كامل حسين ، محمد مصطفى حلمى ، مقدمة كتاب راحة العقل للكرمانى ، ص ٣٩، كذلك يرجع إلى ص ٦٦، ص ٦٧.

إلى أساس لبيان تأويلها "لا إله إلا الله" إنها أربعة أشياء منها اسمان لطيفان خاصيان هما "الله وإله" دليلان على العقل والنفس وهما أصل العالمين العلوي والسفلي .. فالله اسم الله الأعظم يتكون من أربعة حروف والعقل يتكون من أربعة حروف وأن العقل لما أبدعه المبدع جمع في صورته الأصول الثلاثة التي هي : النفس والناطق والصامت .. "والله" دليل على التالي وهو ثلاثة أحرف مقابل فريضة صلاة المغرب . أى أن الله جمع في صورتها الأصليين السفليين الذين هما الناطق والصامت .. وهذان الاسمان سبعة أحرف يعنى أن الأصليين مجمع الحروف العلوية السبعة^(١) .

يضاف لذلك آراء أخرى منها انبعاث العقول الروحانية من العقل الكلى والنفس الكلية واهم هذه العقول التى أطلقوا عليها "الجد والفتح والخيال" وهؤلاء هم الملائكة الروحانيون ويعرفهم العالم الإسلامى باسم (اسرافيل وميكائيل وجبرائيل) وهؤلاء العقول مع العقل الكلى والنفس الكلية يكونون الحدود العلوية ولذلك جعلوا لها ممثلات للقائمين على الدعوة .. فالعقل الكلى (السابق) : ممثل للناطق والنفس الكلية (التالى) : ممثل للوصى والجد : ممثل للحجة والفتح : ممثل للداعى المانون والخيال : ممثل للداعى المكالب المكاسر .. وهكذا فى أمثلة كثيرة حيث جعلوا مراتب الدعاة من المراتب الروحية التى تقام عليها دعواتهم وأطلقوا عليهم الحدود الجسمانية إمعانا فى تقديسهم - كذلك ادعوا أن الناطق والإمام معصومان عصمة ذاتية أما هؤلاء فمعصومين عصمة مكتسبة^(٢) .

ولا شك أن الإسماعيلية الباطنية قد جعلوا على هذه الحدود العقلية العلوية صفات إلهية مقدسة وجعلوها كذلك على مراتب عالم الدين .. إذ أن المراتب

(١) الداعى الإسماعيلى ، شهاب الدين إلى فراس ، الإيضاح ، ص٩٣، ص٨٩، ص٩٠.

(٢) نظرنّا : دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الدروز ، ص٨٥.

الجسمانية ممثولات للحدود العلوية^(١).

ومما سبق يتضح أن فلاسفة الدعوة الباطنية الإسماعيلية استخدموا أسلوب التأويل الفلسفي في محاولتهم التطابق والتقابل بين عالم الإبداع الروحاني العلوي وبين مراتب عالم الدين في الإمامة وما في ذلك من مزج عجيب بين المصطلحات والآراء الفلسفية وبين السنن والمصطلحات الدينية الإلهية .

٣- نظرية الإمام القائم "الإنسان الكامل" .

وإذا انتقلنا إلى دراسة نظرية الإمام القائم أو ما يعرف بإمام الزمان في معتقدات الشيعة الإسماعيلية . أو ما يعرف بالإنسان الوجودي أو الكامل نجد في ذلك نوع من التأويل الفلسفي والتعمق الباطني في أصول العقيدة وما في ذلك أيضا من تتابع يعطى صورة واضحة للنسق المنهجي المتكامل للحلقات في أصول الإمامة الإسماعيلية .

وكما رأينا فيما سبق أن نظرية الإمامة تستغرق معتقدات الإسماعيلية أو مذهب الشيعة بأكمله وان منهج التأويل الفلسفي والباطني الرمزي من أهم العوامل التي ساعدت على هذا فلا شك إننا بهذا الصدد نؤكد مرة أخرى أن لهذا المنهج أثر كبير في تدعيم نظرية الغنوص الكبرى عند الإسماعيلية في الإمام القائم أو الإنسان الكامل .

ويستمد فلاسفة الدعوى الإسماعيلية ودعاتها الإجلاء جذور هذه النظرية من تأويلهم المتطرف للنصوص القرآنية والأحاديث طبقا لاتجاهاتهم وتدعيمها لأصولهم كما نعلم .

ولذلك يؤول دعائهم قوله تعالى " أنى جاعلك للناس إماما " سورة البقرة آية

(١) لمزيد من الدراسة يمكن الرجوع إلى : الدكتور محمد محمد حسين ، المنتهى والقرامة ، مقال بمجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية مجلد (١٨) ، ص ١١٠ .

(١٢٤) بأن المقصود بذلك هو الإنسان الكامل . وهو الذى يحمل الأمانة المعروضة على السموات والأرض التى اصطفى الله لحملها أنفس أشباح المبدعات وان هذا الأمين المصطفى هو الإمام بالحقيقة وجوهر نفسه القدسية هى الحاملة لأسرار الربوبية وهى الإمامة المرضية^(١) ..

ويظهر الإمام يكون وعد الله تعالى لنبيه ولهذا يؤول دعائهم قوله تعالى " هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون" سورة التوبة آية (٣٣) يعنى أن الله وعز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى وهو البيان الذى يهتدى به المؤمنون إلى الحق ودين الحق يعنى به ما شرعه من شريعته "ليظهره" الله على كل دين من الأديان وتمام وعده يكون بظهور " القائم" فى آخر الزمان من ولده القائم بشريعته .. وتعلو كلمته ويملك أهل كل شريعة بالقهر والغلبة^(٢) .

وإذا كان الهدف الذى يسعى إليه دعاة الإسماعيلية من تأويل النصوص هو الإحياء بظهور "الإمام القائم" الفاطمى فى دور الكشف وتأسيس الدولة الإسماعيلية بعد دور الاستتار من ناحية غير أن النسق الفلسفى الباطنى لتلك النظرية اعمق من ذلك وهو "أن حركة التنوير التى كانت تهدف فى آن واحد إلى هدف سياسى هو تثبيت الإمامة الفاطمية فإنها قامت على أساس الأفكار الغنوصية وإذاعة العلم الهلينى مكان علم الكلام وعلم الفقه الإسلاميين المعاصرين لتلك الحركة الباطنية"^(٣) .

ولذلك نلاحظ أن فكرة الإنسان الكامل "الإمام القائم" فى الغنوص

(١) الداعى الإسماعيلى ، شهاب الدين أبى فراس ، مطالع الشمس فى معرفة النفوس (ضمن أربع ، رسائل إسماعيلية) ص ٥٤ .

(٢) الداعى الإسماعيلى ، النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص ٣٤٤ .

(٣) هانز هنرى شيدر ، نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين ، ملحق بكتاب الإنسان الكامل فى الإسلام ، ص ٣٠٠ .

الإسماعيلي يصور بوصفة قدرة كونية عليا ومركزا لدائرة الوجود ثم مظهرها للمعقول الروحانية والإبداعية وهو الإنسان المطلق الكلي وهو المطبوع على قبول جميع الأخلاق وإظهار جميع الصنائع والأعمال .. وإن كل الناس أشخاص لهذا الإنسان المطلق وهو الذي يشار إليه عند طائفة أخوان الصفاء الإسماعيلية أنه خليفة الله في أرضه منذ يوم خلق آدم أبو البشر إلى يوم القيامة الكبرى وهي (النفس الكلية) الإنسانية الموجودة في كل أشخاص الثاني .. وهذا في معتقدهم تأويل لقوله تعالى " ما خلقتكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة" سورة لقمان آية (٢٨) وهذا الإنسان المطلق المطبوع على قبول جميع الأخلاق والعلوم والصنائع الحكمية والبشرية هو موجود في كل وقت وزمان^(١).

ويتضح التأويل الفلسفي الباطني في هذه الفكرة من خلال الإطار الفلسفي الذي يحيط بها باعتبارها فكرة غريبة عن علم الكلام الإسلامي .. وفيها تتلاقى صورة الإنسان الأول في الغنوص مع التصورات العليا في علمي ما بعد الطبيعة والنفس الأفلاطونية المحدثة وإلى جانب ذلك تتبدى الأنظار المتعلقة بحقيقة النبوة والإمام .. والولي^(٢) ..

ولعل النسق المنهجي لأصول نظرية الإمام القائم الإسماعيلية تسير سيرا متوازيا مع التأويل الفلسفي الباطني لفكرة الإنسان الكامل عند الصوفية أو فكرة حلول النور المحمدي في الأئمة عند الاثنى عشرية وهناك أصولا مشابهة لهذه النظرية في الديانات التيارات والفلسفة الغنوصية أو الشرقية السابقة على الإسلام والتي تقوم على فكرة ظهور "المخلص" والذي يتتبع ذلك يجد شذرات أجنبية

(١) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج١ ، ص٢٣٥ ، ص٢٣٦ ، تحقيق خيرى الدين الزركلى ، المطبعة العربية.
(٢) هانز هنريخ شيدر ، نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين ، ص ٣٩ .

يكون محمد صلى الله عليه وسلم نفسه باعتباره جدا أعلى للأئمة أن يكون له نصيب في الأسطورة التي نسجتها الشيعة حول أهل البيت فحين خلق الله آدم وضع في ظهره محمد وعلى وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين على صورة جواهر مشيرة أرسلت نورها في جميع أنحاء العالمين العلوي والسفلي ولهذه الجواهر الموضوعة في جسم آدم كان السجود الذي أمر الله الملائكة به ..

ثم تقول الروايات الشيعية أن الله أمر آدم أن يرتفع ببصره إلى ذروة العرش فرأى آدم كيف انطبعت صور أنوار أشباح محمد صلى الله عليه وسلم وبقية أفراد أهل البيت والعرش^(١) وان كنا نجد بعض التصورات اليهودية ليعقوب تقول بما يشبه ذلك إذ تقول إحدى الروايات (أن صورة الإنسان الموجودة بالجزء الأعلى من العرش السماوي (حزفيل ١ : ٢٦) هي صورة يعقوب التي رفعت إلى عرش الله) غير أن ما يتصل بهذا أوثق اتصال النظرية القائلة أن جوهر النبي النوراني يتوارث جيلا بعد جيل - إذ أن في النبي جوهرًا نورانيًا قائمًا به قيامًا حقيقيًا واقعيًا وضع أول ما وضع في جبهة آدم وانتقل من آدم على توالي العصور وباستمرار إلى حامل الشريعة الإلهية والرسالة الربانية حتى وصل بعد أن مر بأجداد النبي إلى النبي عليه السلام وتجلّى فيه نهائيًا . وقد توسع الشيعة في هذه العقيدة توسعًا كبيرًا فيه غلو وإفراط شديد ولكن عناصرها الأولى كان معترفًا بها عند أهل السنة أيضًا^(٢) .

وهناك روايات شائعة في الأوساط الإسلامية ملخصها .. أن كل الأنبياء صلوات الله على نبيينا وعليهم من نوره خلقوا ..^(٣) .
وغير أن الخلاف الجوهرى بين تصور الشيعة لهذه الفكرة وتصوير أهل

(١) المصدر السابق ، ص٢٢٦.

(٢) المصدر السابق ، ص٢٢٧، ص٢٢٨.

(٣) المصدر السابق ، ص٢٢٩، ص٢٣٢.

السنة : انه كلما عمل مذهب السنة على التوسع فى استخلاص نتائج فكرة انتقال نور النبى من آدم إلى محمد عليه السلام كلما زاد الاعتقاد بنفى إمكان أن يكون أحد أجداده كافرا وخصوصا أبوه .. ومن الأولى أن يقال انه منذ آدم لم يكن ثمة مشرك فى سلسلة نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بين المدافعين عن هذه العقيدة فخر الدين الرازى^(١).

أما الشيعة فان هدفهم من استخلاص نتائج هذه الفكرة هو التأكيد على أن عليا كان له نصيب فى انتقال الجوهر النورانى انتقالا مستمرا جيلا بعد جيل من الجد الواحد من أجداده إلى الجد الآخر .. ولهم فى ذلك روايات منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم " كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف سنة فلما خلق آدم سلك ذلك النور فى صلبه " حتى وصل إلى عبد المطلب وحينئذ انقسم الجوهر النورانى السريانى فذهب قسم إلى عبد الله والد النبى .. وقسم إلى أبى طالب والد على^(٢).

ولا شك أن النتائج التى تستخلصها من خلال عرضنا الموجز لفكرة تسلسل النور المسمى عند الشيعة هو الاعتقاد بوجود سيدنا محمد عليه السلام وجودا سابقا اعظم صورة وصل إليها فى النظرية القائلة بأنه هو كل التجليات التى تجلت فيها الروح القدسية فلا خلاف بين الأنبياء إلا فى المظهر الخارجى . أما فى الحقيقة فانه رسول واحد بعث إلى العالمين فى أزمنة مختلفة وفى مظاهر جسمانية متباينة كى يعلن للناس إرادة الله وينبئهم بمشيئته .. فالأنبياء جميعا روح قدسيه واحدة متجلية فى صور ومظاهر جسمانية مختلفة فجوهرهم جميعا واحد وليس

(١) المصدر السابق ، ص ٢٣١ ، ص ٣٣٢.

(٢) المصدر السابق ، ص ٢٢٩ . (الهامش).

الاختلاف إلا شيئاً ظاهرياً فحسب^(١).

هذا في تصوّر يشير إلى أن صور الأنبياء كانت تجليات للنور المحمدي خلال الأدوار النبوية السالفة على ظهوره وأن هذه التجليات وتجسيدها تجسيدا حقيقيا بظهور النبي عليه السلام كان إيذاناً بظهور الإنسان الكامل في الوجود ولكن من يمكن أن يكون هذا الإنسان الكامل للبشرية.. فان يمكن أن يكون فهو المختار خاتم رسل الله وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم ولما كان الإنسان هو تاج الخلق والإنسان الكامل وهو تاج البشرية فان الرسول هو إذن "عقل لكل" وإن اقنوم "نفس الكل" لا يمكن أن يكون إلا "الوصي" .. وهو منفذ وصية النبي وهو "على" والأئمة الموكلون دائماً بهذا العالم هو اقانيم "العقل الأخير" والنفس من حيث هي صورة الإنسان تنتمي إلى العالم الروحي الأعلى ولكنها تخالط الكون والفساد .. ومشاركتها اقرب جوهر علوي وهو الإمام تستطيع النفس أن تصعد وتعود إلى مصدرها الأصلي فتبلغ منتهى الخلاص والطريق إلى هذه المشاركة هي "العبادة العلمية" أي تحصيل العلم الذي كشف عنه الأئمة وطاعة أوامرهم ومن هنا جاء قولهم "من يمت دون أن يعرف إمام عصره مات كافراً"^(٢).

ولما كانت التجليات النبوية منقطعة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين في معتقدات المسلمين . غير أن غلاة الباطنية من الإسماعيلية يجعلون الإمام مظهراً من مظاهر التجليات الروحية القدسية العليا خلال دورات الإمامة الصغرى والكبرى والتي سوف تنتهي بقيام قائم القيامة "الإمام القائم".

(١) المصدر السابق ، ص ٢٣٥.

(٢) دائرة المعارف الإسلامية ، ج ٣ (مادة الإسماعيلية) ، ص ٣٦١ ، ص ٣٦٢.

ولعل هذه النظرية في مذهب الإسماعيلية تظهر بطريقة منطقية منظمة وتقوم على التأويل الفلسفي الذي يعبر عن التعمق الباطني في عقائد الإسماعيلية والتي تفصح عن تجلي العقل الكوني في أدوار على صورة الناطق متأثرين في ذلك بنظرية الصدور الأفلاطونية المحدثه .

ولما كانت الإمامة عند الإسماعيلية تقوم على دورات سباعية فإن ابتداء هذه الدورات (بدأ بآدم الأول وهو الصورة الأرضية لآدم الملقوتى وقد افتتح به دور الكشف الأول وهو أول الأئمة على الأرض^(١)) وسوف ينتهي بظهور الإمام القائم صاحب دور الكشف الذي يكشف ما استتر من أدوار النطقاء ..

يقول فلاسفة الدعوة في ذلك " أعلم أيها الأخ البار أن أول الأدوار هو دور آدم وهو أول مرتبة النطقاء وأول مرتبة دور الستر ولم يكن له شريعة .. لأن قوته هي ابتداء القطرة وما سطر من الحكمة وسجود الملائكة ولأجل ذلك يكون القائم صلوات الله عليه تمامه وآخره وهو صاحب دور الكشف الذي يكشف ما استتر من أدوار النطقاء كما بدأ الخلق بآدم كذلك يعيده للقائم .. وهذا في رأى الإسماعيلية تأويل يقوله تعالى " كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين " سورة الأنبياء آية (١٠٤) فيظهر البيان ويزول المستور بقيامه^(٢) .

والإمام القائم يظهر بجوهرية الفردية في دور الكشف ويستتر بمرتبة الزوجية التي هي مرتبة الرسل في دور الستر وإذا كانت الأعداد مبدأها من الواحد وعودتها إليه عند انحلالها كذلك الرسل مبدأهم من الإمام القائم بدوره في ابتداء

(١) دكتور محمد أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص ١٨٥ .

(٢) الداعي الإسماعيلي الأجل (داعي سرمين) أبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة ، رسالة الأصول والأحكام ، ص ١٠٧ .

ومنتهى إليه فى الانتهاء فى دور الكشف^(١) .

ومن خصائص وصفات الإمام القائم عند الإسماعيلية " انه علة لمخترعات وحياة الكل وبه ترتيب الخلق والدين تأنس بواحد للوجود وهو موجود غير مفقود لا يدركه الزمان ولا يدخل تحت حوادث الأيام وهو نور سابح فى الملكوت الأول أبدع الله به الحدود الروحانية واخترع الهياكل الجرمانية وخلق الأشخاص الإنسانية .. فإذا فرغت مدته وحن وقته انتقل هذا الأمر إلى شخص آخر من ذريته وهو الذى ينص عليه ويشير إليه^(٢) كذلك يذهب شاعرهم "عامر البصرى" فى وصف إمام الزمان يقول :-

بكل زمان فرد ذات بمظهر ٠٠ بشكل ورسم فيه سر الإمامة

له الكون طوعا والزمان بأمره ٠٠ وليس سواه ظاهرا بالخلقة

هو الحق والتحقيق فى كل مظهر ٠٠ وفى كل عصر يستجد بصورة^(٣)

أما التمثيل الروحاني الباطني للشخص الإمام القائم أو الإنسان الكامل أو الشيخ التوراني وممثولاته من عالم الإبداع العقلي يتضح من خلال التأويل الفلسفي الرمزي لهذا المأثور كما يروونه فلاسفة الدعوة بقوله : "أن الله أسس دينه على مثال خلقه ليدل بدينه على خلقه ويخلقه على حدوده وبحدوده على توحيده " هذا يعنى أن يكون عقل هذا الشخص البشرى - الرسول الناطق ونفسه الأساس الصادق وقلبه الإمام الباعث وقوة حسه ونموه الكتاب والسنة وصورة أعضائه التأويل والبرهان وكلامه وعظ الأنام واخذ عهد الإيمان الذى هو الوارث لدين الله أو النبا العظيم الذين

(١) الداعى الإسماعيلي ، شهاب الدين آل فراس ، رسالة مطالع الشموس فى معرفة النفوس، ص٥٤، ص٥٥.

(٢) المصدر السابق ، ص٥٥.

(٣) عامر البصرى ، قصيدته "القائمية" (ضمن كتاب أربع رسائل إسماعيلية) ص١١١ ، تحقيق عارف تامر .

هم فيه مختلفون أو سر الله في العالم والشيخ النوراني والعقل الكلى الذى قيل فيه قوله تعالى " أن الذين يبائعونك إنما يبائعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه " سورة الفتح آية(١٠) ويجعل فلاسفة الدعوة تأويل الآية السابقة بأن المقصود بذلك هو الإمام فى كل زمان ومكان يقوم بالمقام ويكون من ذرية الأساس كما قيل السليمان عليه السلام " وجعلها كلمة باقية فى عقبه " سورة الزخرف آية(٢٨) واحد بعد واحد .. الخ^(١).

ولما كان الإمام من نسل الأساس والإمام على بن أبى طالب هو الأساس والوصى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار أن النبى آخر النطقاء وخاتمهم فإن "القائم" أو إمام الزمان الكامل يكون من نسل الإمام على بن أبى طالب من أولاد فاطمة بنت الرسول وفى ذلك يقول شاعرهم :-

ومن نسله الأمجاد أولاد فاطم ٠٠ بنى المصطفى والأب أصل الإمامة^(٢)

ولا شك أن نظرية "النور المحمدى" كان لها أثر كبير فى هذا التصور فى الإمامة عند الإسماعيلية .. إذ أن النظرية الغنوصية أو الباطنية فى الإسلام تحددت خصوصاً فى النظرية الشيعية القائله بانتقال فضل الحكمة الإلهية من آدم إلى الأئمة العلويين مارة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الحكمة الإلهية رمزها القائم هو "النور"^(٣).

كما أن العناصر الأفلاطونية المحدثه فى التأويل الفلسفى لنظرية الإمام القائم أو الإنسان الكامل عند الإسماعيلية تبدو واضحة من خلال شرح المبادئ الدينية فى ضوء المصطلحات والآراء الفلسفية فكما حاول فلاسفة الدعوة المقابلة بين

(١) الداعى الإسماعيلى ، شهاب الدين آل فراس ، مطالع الشموس فى معرفة النفوس ، ص٤٣، ص٤٤ .

(٢) عامر البصرى ، قصيدته "الثانية" ، ص١١١ .

(٣) هانز هنرى شيدر ، نظرية الإنسان الكامل عند المسلمين ، ص٢٤ .

الحدود العقلية الإبداعية وبين مراتب الدين فإنهم يحاولون أن يجعلوا من الإمام القائم ممثل لتلك العوالم العقلية ومؤيدا بها .. فكما جعلوا من النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا أعلى ينتهي بان يصبح هو العقل الموجود منذ الأزل^(١) فإن الإمام على بن أبى طالب كان مؤيدا بتأييد العقل الأول .. وإذا كانت مرتبة النبي مرتبة العقل السابق فى وقته فغن مرتبة "على" مرتبة الانبعاث الأول فى عالمه .. وأنه قائما فى عالم الدين مقام العقل الأول وحجته مقام المنبعث الأول وقد صار فيما بعد النبى عليه السلام وأمير المؤمنين فى منزلة واحدة .. لا فضلا لأحد منهما على الآخر بل قد تساويا كما قال النبى " أنا وأنت يا على كهاتين وجمع بين إصبعيه المبحثين فى يده اليمنى واليسرى.. وهذا يعنى أن مرتبة النطق والإمامة اجتمعتا فى شخص واحد هو الإمام بعد الناطق^(٢) وعلى ذلك فإن إمام الزمان القائم أو الرئيس المطلق يقوم بوظيفة العقل الفعال بعد زوال الناطق .. وأن له مقام كمقام النفس الكلية التى تقبل صور الموجودات فى عالم الإبداع^(٣).

يتضح لنا مما سبق أن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية قد ارتفعوا بمرتبة الإمام القائم أو إمام الزمان فيما يزعمون أنه يمثل الإنسان الكامل فى الوجود إلى درجة التقديس المطلق وجعلوه حدودا عليا للدين وللخلق والموجودات .. فالإمام هو أقنوم أمر الله أو كلمته وهو (كن) الواردة فى القرآن .. وهو مظهر النفس الكلية .. وهو نقطة دائرة الوجود والأديان وقبله أهل الإيمان .. وغاية مقصود الخلائق ، وعله

(١) كارل هنرى بكر ، تراث الأوائل فى الشرق والغرب (ملحق بكتاب التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية) ، ص١٢ .

(٢) لمزيد يرجع إلى الداعى الإسماعيلى - الحسين بن على بن الوليد رسالته المبدأ والمعاد (ضمن كتاب ثلاث رسائل إسماعيلية) ص١٣ ، من منشورات المعهد الفرنسى للدراسات الإيرانية الإسلامية بطهران بدون تاريخ ، تحقيق عارف تامر .

(٣) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص٣٦.

وجود السابق والتالى حبل الله المتين ونوره المبين .. الخ^(١) ومثل هذه التأويلات المتطرفة من العوامل التى اخترعها دعايتهم لتثبيت عقيدتهم والخلاصة : أن الإسماعيلية قد أضافت إلى الإمامة الدليل العقلى وجعلت الفلسفة فى خدمة العقيدة وذلك أمر شاق ولكنه تحقق^(٢) وقد أثر الإسماعيلية بهذه الأفكار والتصورات الغالية والمتطرفة البعيدة عن روح الإسلام المعتدل والتى لا تمت إليه بصلة من قريب أو من بعيد أقول .. أثرت فى طوائف إسلامية أخرى أهمها فلاسفة التصوف وعلى رأسهم ابن عربى والجيلي^(٣) .. كما سترى . بالإضافة إلى تأثير فلاسفة الدعوة الإسماعيلية والغلاة الباطنية بالتيارات الفلسفية والدينية الأخرى .. والتى أقحموها على العقيدة بالتأويل المتطرف طبقاً لأهوائهم المذهبية الغالية الباطنية .

٤- الصلة بين مرتبة الإمام ومرتبة النبى :-

أن مرتبة النبى صلى الله عليه وسلم أو الرسول عند معتدلى الشيعة وسائر المسلمين انه صاحب المرتبة الأولى فى الدين - وهو المشرع للعقيدة وتوضيح أركانها.. ولكن الأمر يختلف عند غلاة التشيع أو الإسماعيلية .

وجريا على طريقتهم الممهودة فإنهم يلجأون إلى التأويل لتحديد العلاقة بين المرتبتين .. وكما نعلم أن النبى أو الناطق صاحب التشريع أو التنزيل الظاهر أما وصية وأساسه .. فهو صاحب التأويل والكشف عن المعنى الباطن والقيادة العلمية ..

(١) راجع فى ذلك : دائرة المعارف الإسلامية ، ج٢ ، ص٣٩٢ كذلك حنا فخورى ، تاريخ الفلسفة العربية ج١ ، ص٢١٥ ، ص٢١٦ كذلك الداعى الإسماعيلى ، شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبى ، رسالته الدستور ودعوة المؤمن للحضور ، ضمن اربع رسائل إسماعيلية ، ص٥٥ . تحقيق عارف تاجر .

(٢) دكتور كامل مصطفى الشيبى ، الصلة بين التصوف والتشيع ، ص٢٢٦ .

(٣) محى الدين عربى فيلسوف صوفى ، توفى عام ٦٣٨هـ - عبد الكريم الجيلى تلميذ نجيب فى مدرسة الشيخ الأكبر محى الدين بن عربى ، صاحب كتاب الإنسان الكامل فى معرفة الأوائل والأواخر ، تحدث عن الإنسان الكامل ووقته وظهوره وصفاته ، توفى الجيلى عام ٨٠٥هـ .

غير أن الإطار الفلسفي الذي يحدد كلا المرتبتين يتضح من خلال التأويل الباطني للجوانب الروحانية إذ أن الأمر ينتهي بالإسماعيلية إلى جعلهم الإمام يتقلد مرتبة الناطق بعد ارتفاع الناطق إلى عالمه الأعلى .

وهناك أمثلة كثيرة للتصوير الباطني لمرتبة الإمامة تفيد ما ذكرته إن يذهب فلاسفة الدعوة الإسماعيلية إلى أن "الناطق" إذ وفي دوره فقد قضى ما عليه بما يستحق بعد ذلك الارتقاء .. فحينئذ تقع النقطة ومن قبلها يودع "أساسه" ما معاني ما نصب من شريعته فيكون كذلك قيده ومستودعه فإذا لحق الناطق بعالمه ظهرت المنزلة في أساسه فينطق بالتأويل وقد فسروا وجود التنزيل بتلك المعاني التي أوقفه عليها الناطق فيشرح معاني الأمثال المضروبة والحدود المنصوبة فصار في يديه مما أودعه الناطق من التالى (النفس الكلية المنبعث الثانى) لأنه من الأسس ومقيم حدودهم .. ثم يضيف الداعى الإسماعيلى لذلك بأن الأساس يكون أساسا للناطق في حياته مولده من جملة حدود الناطق وهى من الجد والفتح والحيال^(١) (وهم اسرافيل وميكائيل وجبريل).

وفي موضع آخر يؤول الداعى الإسماعيلى "الصلاة على النبى" بأن المقصود بذلك هو : تأكيد الولاية إلى أساس الرسول ووصية أو هو اتصال الوصية بالنبوة والإمامة لا فرق بينهم^(٢) ..

ولا يعجز دعاة المذهب الإسماعيلى الباطنى عن إيجاد الأدلة على صحة نظريتهم في تقليد الإمام أو الوصى مرتبة الناطق "بل أن التأويل الإسماعيلى قد

(١) الداعى الإسماعيلى ، النعمان بن حيون ، الرسالة الذهبية ، (ضمن خمس رسائل إسماعيلية) ص ٥٥.

(٢) المصدر السابق ، ص ٨٤.

يفسر لنا أن مهمة الأنبياء والرسل على النحو الذى نذكره باعتبارهم مجرد دعاة للأئمة فى عصورهم^(١) مما يؤدى لانعكاس الوضع بين النبى والإمام .

ولذلك يذهب دعاة المذهب الإسماعيلى فى تأويل " تختتم الرسول عليه السلام فى اليمن " كالتى أن المقصود بالخاتم " : انه دليل على الدعوى إلى إمام الزمان والحجر الخاتم : يدل على دعوة الباطن واليد اليسرى : دليل على دعوة الظاهر والنقش على الحجر وهو علم التأويل الذى هو معجزة الإمام وتأثيره .

وفى موضع آخر يوضح الداعى الإسماعيلى مقصودة فى تأويل أسباب تختم الرسول صلى الله عليه وسلم فى يمينه فى بداية أمره بأنه إشارة منه إلى نفسه باستلام منزلة النبوة والنطق وقيامه بتبليغ رسالة ربه .. وإقامة دعوة الظاهر حتى نزل من الله تعالى إليه بنصب أساسه ووصية فبلغ عن الله أمره ونصب وصية (يوم غدیرخم وأقامه مقامه واستحلفه من بعده حتى حول خاتمه من يمينه إلى يساره .. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب بان يختم باليمين ولا يحول إلى الشمال .. ويختتم الرسول بالشمال دليل على انقطاع المواد عنه بتسليم الأمر إلى وصية .. الخ^(٢) ..

وهذا التصور الباطنى فى تقليد الوصى أو الأساس ثم الإمام مرتبة الناطق يتضح من خلال التأويل الفلسفى الرمزى للجوانب الروحانية فى مقابلة عالم الإبداع العقلى - فالنبى صلى الله عليه وسلم أساسه من دونه على مقابلة التالى فى عالم النفس وبالتالي تظهر كلمة السابق فى عالم النفس الروحانى .. لأى موادهم من بقاء العقل الكلى بواسطة التالى فى عالم النفس الروحانى .. وإذا كان الناطق مثلاً "رمزا"

(١) دكتور محمد أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص١٨٨.

(٢) الداعى الإسماعيلى : النعمان بن حيون ، الرسالة الذهبية ، ص٨٥، ص٨٣.

على العقل الكلى .. فالأساس مثلا أو (رمزا) على النفس الكلية وهو الناطق بحكمة التأويل ليبين فضل الناطق . والإمام نتاج بين الناطق والأساس مثل الفكرة التى هى نتاج العقل والنفس .. والفكرة تظهر فضائل العقل وعالم الربوبية وتظهر فضائل النفس وأخلاقها فى العالم الروحانى بغير فناء كذلك الإمام عليه السلام يظهر فضائل الناطق ويكشف رموزه وممثلاته فى ظاهر تنزيله وشريعته ويقوم بتأويل دعوة الأساس وبواطن حكمته .. ولما غاب الناطق وارتقى إلى العالم الروحانى ارتقى أساسه إلى درجته وورث منزلته فأقام نفسه مقام السابق وأقام الإمام المستور دون مقام التالى فى عالم النفس ولما غاب الأساس ارتقى المتم إلى درجة الأساسية .. وأقام ودل عليه وسلم إليه ما كان له فى يده من الوديعة من مواريث الأنبياء والأئمة ولما غاب المتم ارتقى الإمام عليه السلام إلى منزلة الناطق وقابل منزلة السابق فكان هو عقل جميع ما فى عالم التركيب وأقام حجته من دونه بالبيان عنه على مقابلة التالى فى عالم النفس .. الخ وقد دل الرسول صلى الله عليه وسلم على منزلة الوصى فقال " أنا مدينة العلم وعلى بابها " .. وهكذا^(١) .

والواضح من خلال هذا التصوير الفلسفى الباطنى فى تحديد العلاقة بين مرتبة الإمام ومرتبة النبى من خلال التأويل الإسماعيلى أن الإمام يمثل مرتبة الناطق فى مقابلة السابق (العقل الكلى) وأن حجته يمثل التالى (النفس الكلية) فى العالم الإبداعى الروحانى غير أن مرتبة الإمام تمثل مرتبة الكشف عن المعنى الباطن أو التأويل ورموز الشريعة وممثلاتها . وتوضح كيفية العبادة العلمية التى تعتمد على التأمل الباطنى لمعانى الظواهر والألفاظ والقضايا العقائدية .

(١) الداعى الإسماعيلى ، النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص٣٦٢، ص٣٦٥ .

ثالثاً : التأويل التمثيلي فى الإمامة :

كما رأينا فيما سبق أن الإسماعيلية استخدموا التأويل لأثبات عقائدهم خاصة فى الإمامة وقد امتازت هذه الطريقة بالعمق الباطنى واستخدام الأساليب الفلسفية والرمزية بصورة متطرفة وعالية خاصة بمذهبهم فقط ولا يمكن أن يعترف بها الدوائر الإسلامية الأخرى خاصة عند معتدلى التشيع وأهل السنة .

وفى هذا الصدد نجد عند الإسماعيلية نزعة فى التأويل التمثيلي تذكرنا بالمنهج اليهودى والمسيحى فى تأويل التاريخ اللاهوتى للمسيحية من ناحية ومحاولة الإسماعيلية التمثيل بين ما ورد فى أدوار الأنبياء والأوصياء السابقين وما حدث من أقوامهم وبين ما حدث فى الدور "المحمدى" ووصية وأئمة دوره.. حتى ظهور قائمهم من ناحية أخرى . وفى سبيل ذلك يخضعون النصوص القرآنية والمأثور من الأحاديث .

وفكرة التأويل التمثيلي فى الفلسفة اليهودية تتبلور فى أن فكرة الوحي مع فكرة إله خفى تحتاج إلى البحث عن معنى خفى وراء المعانى الطبيعية لذلك انتهجوا الطريقة الرمزية فتاريخ الكتاب المقدس عند لاهوتىى المسيحية ليس تاريخاً على الإطلاق بل هو حقيقة أيديّة غير متغيرة تحت لثام تاريخى وعلى سبيل المثال فإن ما ذكر فى العهد القديم عن يوسف وداوود وسليمان هو فى الحقيقة تاريخ المسيح وان بيت القرىان ومراسيم العبادة الخاصة به تشير (ترمز) إلى المسيحية وما يتصل بها وان كان يتمين أكتشاف المعنى الاول وكل تفسير يجب أن يقرأ على انه ينطوى على شىء آخر كما لو كانت فى لغز مصور .. ولعل هذه الطريقة التمثيلية الرمزية .. سلّمت بوجود نوع من سابقه التوفيق بين العهدين القديم والجديد .. مثال ذلك ..

أن من الحقائق الثابتة تاريخياً أن إبراهيم كان مستعداً للتضحية بإسحاق (في معتقداتهم) لكن المعنى الأول لهذا أنه تمثيل سابق لتضحية الله بالمسيح^(١).

وأن كانت هذه الطريقة الرمزية التمثيلية تعطي معنى آخر للنص .. إلا

أنها تجعل التاريخ في إطار رمزي تمثيلي مترابط الحلقات والدورات .

وهذه الطريقة التمثيلية في التأويل الإسماعيلي تبدو واضحة في نظرية الإمامة .. وربما يستند فلاسفة الدعوة في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال " كائن فيكم ما كان في الأمم السابقة حذو القذة بالغذة والنعل بالنعل حتى لو دخلوا خشرم ضب لدخلتموه"^(٢).

وطبقاً لنظرية التمثيل الدوري في الإمامة الإسماعيلية والتي تتخذ شكلاً سباعياً على دورات سبع فإن دعائهم يلجأون إلى محاولة تمثيل ما حدث في دورات الأنبياء وأوصيائهم السابقين على هذا الدور الخير كذلك المطابقة بين هذه الدورات التي ستنتهي بظهور القائم الذي يمثل أحر الأندوار الصغرى. ويمكن أن تعريف ذلك من خلال تأويل دعاة المذهب لقصص الأنبياء .

وعلى ذلك يذهب الداعي الإسماعيلي شهاب الدين أبي فراس في تأويل قصص الأنبياء وأوصيائهم وما يضادهم من شياطين ينكرون عليهم دعواتهم بقوله " أن لكل ناطق من النطقاء السبعة إبليساً يكشف ويمادي ويضل أمته عن الصراط المستقيم والدليل على ذلك ذكر قصة آدم عليه السلام سبع مرات في القرآن .. كذلك ما كان من أمر الملائكة بالسجود لآدم .. ورد إبليس أمره من بين جميعهم وقد أراد

(١) لمزيد يرجع إلى : دكتور السيد أحمد خليل ، نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن ، ص ٨٧ ، ص ٨٨ .

(٢) ورد هذا الحديث عند الكرماني ، راحة العقل ، ص ١٧ كذلك النعمان بن حيون ، دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ١ ، تحقيق صف بن علي اصغر فيلي . ط دار المعارف بمصر ، ١٩٦٩ م.

الله جل ذكره في تكرار هذه القصة سبع مرات في القرآن أن يبين أن مثل آدم ستة نفر أولهم آدم وسابعهم (القائم) وعلى عهد كل منهم يجري ما جرى لآدم .. ثم يذكر الداعي الإسماعيلي قصة كل نبي مع قومه وما اعترض الأنبياء والأوصياء من أباليس أو شياطين مضادة لدعواتهم .. إلى أن يذكر تأويل قصة محمد صلى عليه وسلم يقول : وإبليس محمد الذي أنكر وصيته لعلي بن أبي طالب يوم (غدير خم) وشيطانه الذي ساعده على إنكاره والأخذ بما ليس له به حق لهذا التصوير الباطني يؤول قوله تعالى " وما محمد الا رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إنقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا " سورة آل عمران آية (١٤٤) فيقول : كان الإسلام مستورا إلى أن أسلم بعض المنافقين ولا أحد من الأبالسة والشياطين يستطيع الأضرار بالوصي وذريته بالمقدار الذي استطاع المنافقون عمله بعد وفاة محمد عليه السلام بمدافعة الوصي عن مقامه .. فالزبير بن العوام كان ناصره ومعينه .. وقال لا أبايع أحدا إلا عليا إلا أنه أرتد وحارب الوصي عليه السلام وعاداه^(١).

وينقلنا هذا التمثيل الباطني إلى تأويل آخر مماثل لما سبق الأخبار عنه عند فيلسوف الدعوة أحمد حميد الدين الكرمانى حيث يذكر في تأويل "قصة نوح عليه السلام" يقول والتأويل في التجاء ابن نوح .. في قوله تعالى " قال ساوى إلى جبل يعصمنى من الماء " سورة هود آية (٤٣) هو أن الابن المنسوب إلى نوح لم يكن من صلبه وإنما كان رجلا دنياويا له رئاسة في قوله مثل الضدد في دور محمد (صلى الله عليه وسلم) وأستفاد منه وتعلم ما به وصار إنبا له من القوة قدر في نفسه وتوهم الناس أن يكون هو وصيه فلما جاء أمر الله تعالى أن اصنع الفلك .. أى أقم نوح

(١) شهاب الدين أبي فراس ، الإيضاح ، ص ١٠٧، ص ٧.

للوصاية ابنا له من دونه على أمر الله به ودعا الناس إلى الدخول تحت أمره وطاعته بقوله تعالى " اركبوا فيها " سورة هود آية (٤١) فتوقف : هذا الرجل عما دخل غيره من طاعة أساسه بامتناعه عن الدخول في السفينة ودعاه نوح عليه السلام بقوله " يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين " أى إلى الطاعة والالتزام فاستكبر أن يطيع أساسه لأنه كان يطمع في هذه المرتبة .. ويعلق الكرمانى على ما سبق بقوله " وإنما أورد الله مثل هذه الأخبار في كتابه الكريم تنبيها للامة لما يجرى عليه أمر الأساس بمن يستعصى عليه ولا يلتزم بطاعته .. فتارة يدل عليه نبييا يا بني آدم وتارة يشير إليه بناقة صالح وتارة بابن نوح ليعلموا أن دور محمد عليه السلام مثل أحوال الأدوار السالفة^(١).

ولا شك أن هذا التأويل التمثيلي تأويل باطل وخطأ ولا يمت للإسلام بصلة وليس معترف به في دوائر الإسلام غير انه تأويل يخدم الأغراض المذهبية الإسماعيلية أو عند غلاة الشيعة بصفة عامة وهو التدليل على ما حدث من قصة الاختلاف في البيعة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقاد هؤلاء الغلاة من الشيعة بأن أبا بكر وعمر أعتصبوا بالخلافة أو سرقوها من على بن أبى طالب . وقد حفزهم ذلك الاعتقاد الباطل إلى وضع مثل هذا الإطار النظرى الفلسفى الباطنى فى الإمامة .

وجدير بالذكر أن دعاة المذهب الإسماعيلي استخدموا هذا التأويل التمثيلي فى التأويل الباطنى لنظرية "الإمام المستودع والإمام المستقر" فيرجعون بها إلى سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام للاستدلال على صحة

(١) احمد حميد الدين الكرمانى ، الرياض (فى الحكم بين الصادين صاحبى النمرة والإصلاح) ص٢١٠، ص٢١١.

نظريتهم في تسلسل الإمامة في الدور المحمدي وفي أعقاب أحقاد الإمام علي بن أبي طالب وفي أدوار الظهور وأدوار الستر خاصة في أعقاب الإمام جعفر الصادق من أبناء ابنه إسماعيل وحتى أئمة الدولة الفاطمية .

لذلك يقول دعاة المذهب الإسماعيلي .. كانت الإمامة تجرى بطريقة التسلسل من أب إلى ابن بدون شذوذ ولكن في عهد (إبراهيم) اختلف هذا النظام ففضى الله سبحانه وتعالى أن يكون ذرية الناطق إبراهيم أئمة (مستودعين) معروفين بين العامة قانمين بوظائف الدور كما يجب وأن يكون من ذريتهما ناطقين هما (موسى وعيسى) وهؤلاء تسلسلوا من اسحق بينما تبقى الامامة (المستقرة) في (إسماعيل) وولده إلى نهاية الدور الكبير ويكون من ذريته (محمد عليه السلام) (وقائم الزمان) ولا يكون هؤلاء الا من اب إلى الابن بينما المستودعين يجوز أن تنتقل الإمامة بينهم من اخ إلى اخ أو ابن عم على شرط أن يكون من عائلة اسحق .. ويذكرون الأئمة المستودعين والمستقرون من اسحق وإسماعيل .. حتى الدور المحمدي وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم قضت المحكمة أن يتسلم الأمر لآخر أدوار الأئمة فقام بدور الإمامة (الأساسي) وهو الإمام علي بن أبي طالب (ت ٤٠هـ) .. ثم تسلسلت في ذرته حتى أئمة الفاطميين كما نعلم^(١).

أما وجه التمثيل فهو أن إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام كان بمثابة الإمام المستقر (وهو الإمام المستور) أما أخيه اسحق عليه السلام فكان يمثل الإمام المستودع (الإمام الظاهر) .. لذلك يقابل دعاة المذهب الإسماعيلي بين ذلك وبين توالى أدوار الإمامة في حالة الستر وحالة الظهور .. يقولهم : وأن قصة إسماعيل بن

(١) نظرنا في ذلك إلى عارف تامر ، هامش كتاب أساس التاويل (للداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون) ص١٧٦، ص١٧٧ ، كذلك ، ص٣٦٨.

جعفر مع أخيه عبد الله الكبر هي كمثل قصة اسحق مع إسماعيل لأن إسماعيل كان مستورا وأخيه مسترا عليه وكذلك غيبته (أى إسماعيل بن جعفر) فى حياة أبيه^(١). ومن خلال هذه الدراسة لظاهرة التأويل فى هيكل المذهب الإسماعيلى يتضح لنا أن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية استطاعوا استخدام ثلاثة مناهج فى التأويل الباطنى (منهج التأويل الباطنى الرمضى - ومنهج التأويل الفلسفى - ثم منهج التأويل التمثيلى) وذلك لا ثبات وتدعيم نظريتهم فى الإمامة وما تخلل ذلك من مزج عجيب بين التيارات الثقافية الأخرى وبين عقائدهم .

رابعا : الصلة بين منهج الصوفية والإسماعيلية :-

هناك صلة قوية بين منهج التأويل الباطنى الرمضى عند فلاسفة التصوف وبين فلاسفة الدعوة الإسماعيلية واهم ما يؤكد ذلك - أن المنهج المشترك بين الصوفية والإسماعيلية يقوم على دعائم وتصورات باطنية أى أن الصوفية يعولون على المعانى والدلولات الباطنية الكامنة وراء ظواهر النصوص القرآنية ومن ناحية أخرى فإن الإسماعيلية والصوفية لا يعتبرون الظواهر تمثل حقائق الأشياء المقصودة منها بل أن حقائقها كامنة داخلها وهى حاجة إلى من يؤلفها ويظهرها - وهذا التأويل موقوف على الخواص فقط اما عوام الناس فلا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المعانى الخفية وراء الأمور الظاهرية ومن ثم فإن ظواهر النصوص وكذلك الأشياء مجرد رموز وإشارات إلى معان باطنية داخلية وهى الحقائق المقصودة منها . ولا شك أن مؤلفات الصوفية يكثر فيها الإشارة إلى ذلك فكثيرا ما يقابلنا

(١) نظرنا فى ذلك : الداعى الإسماعيلى ، محمد بن داود الرفقة ، الرسالة الكافية (ضمن خمس رسائل) ص ٩٢ .

- للمزيد يرجع إلى : الداعى الإسماعيلى حاتم عمران بن زهرة ، رسالة الأصول والأحكام، ص ١٢٧، ص ١٣٠ .

مصطلحات ورموز وإشارات إلى معان خفية كذلك المقابلة بين ظواهر الأشياء وبواطنها . مثل قولهم بأن الظواهر هي قشور محسوسة أما الباطن فإنه يمثل اللب أو القلب وهي أمور روحانية قلبيه . وهكذا .

ويحق لنا أن نتعرف على الجوانب التي يتقارب فيها الصوفية الإسماعيلية في استعمالهم لمنهج التأويل الرمزي . لنصوص القرآنية تدعيها لنظرياتهم الصوفية.

١- المنهج المشترك :-

أن المنهج المشترك بين فلاسفة الصوفية الإسماعيلية هو استخدامهم لمنهج التأويل الرمزي الباطني . لكن كل منهما له مقاصده وأهدافهم مختلفة فإذا كان فلاسفة الدعوة الإسماعيلية يقصدون من تأويلهم الباطني محاولتهم تدعيم مذهبهم في الإمامة فإن فلاسفة التصوف كانوا يقصدون استلهم المعاني الذوقية من بواطن النصوص الدينية وإيجاد فلسفة صوفية كشفية تعبر عن نظرياتهم في الوجود الإلهي والطبيعي والإنساني وفي المعرفة الذوقية . وبالرغم من أن الأساس الذي تستند إليه كل من الباطنية والمتصوفة قد يبدو مشتركا وهو افتراض معان محبوة أو باطنية لآيات القرآن إلا أن التفسير الصوفي يختلف جوهريا مع تفسير هؤلاء بل ومع علماء الكلام أيضا - وإذا كان الباطنية والصوفية يؤمنون بثنائية طبيعة التفسير (أو التأويل) أي من الناحية الظاهرية والناحية الباطنية لكن الباطنية من إسماعيلية وغيرهم يرون أن الناحية الباطنية هي وحدها الصحيحة ولا عبرة بالمعنى الظاهر الذي يجب أن يهمل تماما^(١) ..

أما المنهج الصوفي فمن الطبيعي أن لا يقف أربابه عند المعاني التقليدية في

(١) دكتور محمد كمال جعفر ، التصوف طريقا وتجربة ومذهبا ، ص ١٦١ ، ص ١٦٢ ، طدار المعرفة الجامعية ١٩٨٠ .

أى من القرآن أو السنة قولاً وعملاً .. بل أنهم يتعمقون إلى معان وراء المعنى الظاهر المباشر^(١) .

وإذا علمنا أن منهج الدعوة الإسماعيلية يقوم أولاً وقيل كل شيء على التأويل الباطنى حيث أن فلسفة الباطن هي التي تعبر عن العبادة العلمية وعلى ذلك تعويلهم وقضاياهم الاعتقادية فإن فلسفة الصوفية وأرباب التصوف الإشارى رغم أنهم قد يجمعون بين المدلولين الظاهري والباطنى للنصوص والعبارات غير أنهم يعولون على معانى باطنية ومدلولات رمزية إشارية يعتقدون أنها وقف على الخواص من أربابهم فقط بالإضافة إلى أن مثل هذه التأويلات الإشارية أو الباطنية تتناقض مع المدلولات الظاهرية للنصوص والقضايا الدينية قد يقربهم من المنهج الباطنى الإسماعيلى فى رأى علماء السنة وأهل الظاهر من الفقهاء .

ومن الجدير بالذكر أن بعض الباحثين حاول إيجاد صلة بين منهجى الصوفية والإسماعيلية .. إذ يرى نيكلسون Nicholson أن الصوفية استطاعوا متبعين فى ذلك الشيعة أن يبرهنوا بطريقة تأويل نصوص الكتاب والسنة تأويلاً يلائم أغراضهم على أن كل آية بل كل كلمة فى القرآن تخفى وراءها معنى باطنياً لا يكشفه الله إلا للخاصة من عباده الذين تشرق هذه المعانى فى قلوبهم .. لذلك سهل عليهم بعد أن سلموا بهذا المبدأ أن يجدوا دليلاً من القرآن لكل قول من أقوالهم ونظرية من نظرياتهم أيا كانت .. وأن يقولوا أن التصوف فى أى الحقيقة دليلاً على العلم الباطن الذى ورثه على بن أبى طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم ويلزم عن ذلك مبدأ "التأويل" إذ أن تأويل الصوفية لتعاليم الإسلام قد يأتى على أنحاء وأشكال لا حصر لعدددها وربما أدى إلى تناقض فى العبادات والمسائل العلمية .. كما أن معانى

(١) المصدر السابق ، ص ١٦٣ ، ص ١٦٤ .

كذلك يذهب عارف تامر إلى أننا إن بحثنا علاقة الإسماعيلية بالشيعة
لرأينا تقارباً في نواح شتى وتباعداً في نواح أخرى فالدرسة الإسماعيلية تأثرت في
بعض الأوقات بالدرسة الصوفية كما أن المدرسة الصوفية اقتبست من المدرسة
الإسماعيلية وتأثرت بها^(١٦).

ولعل القليلة أو الحديث القوي الذي يروى بأسانيده مختلف فمنها
يوجد فيه من تزيد أو تقليل والذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " ما سئل من
القرآن آية إلا ولها ظهر ووطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع " قاسما مشتركا بين
فلاسفة المذهب الباطني الإسماعيلي وفلاسفة الصوفية وينشر في جميع كتب
ومصنفات الطائفتين دليل على ضرورة التأويل الباطني الرمزي للقرآن الكريم وتضاهيا
العقيدة التي تحتويها هذه النصوص أو أحاديث السنة النبوية بل يعتبر في بعض
سندا قويا وانطلاقا لتأسيس منهج التأويل الباطني.

وإذا استثنينا المعتدلين من الصوفية والذين يحافظون على الظواهر دون
مغالاة في الباطن من الذين يستلهمون المعنى الذوقي الروحي والذي لا يوجد ، فمقدر
من التناقض مع الظاهر^(٣) فإننا نجد مجموعة من فلاسفة التصوف على رأسهم محيى
الدين بن عربى مدرسته وأمثال عبد الكريم الجيلى ومن الإشاريين أمثال سهل بن
عبد الله التستري وعبد الرحمن السلمى أو غيرهم .. قد يلجأون أحياناً إلى إعادة

(١) نيكلسون (رينولد) ، في التصوف الإسلامي، وتاريخه، ص ٧٦، ترجمة ونسور أحمد، ط ١، ١٩٨٩.
لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٨٩م.

(٢) عارف قاصر، كتاب الإيضاح (النداء) الإيماني، دار: دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠هـ، ص ١٠٠.

(٣) على سبيل المثال ، كتب الأحياء للفيزيائي .

جانبي الظاهر والباطن معا في فهم آيات القرآن الخاصة بالتشريع لكنهم في معظم الأحيان يحاولون عن طريق التأويل الباطني أو الرمزي الإشاري استخراج مدلولات أو رموز وإشارات باطنية قد تبتعد عن المفهوم الأصلي والمعتمد أو المراد من النصوص والقضايا بل قد تمتزج هذه التأويلات بالتيارات الثقافية والفلسفية الأخرى.. وهم بذلك يقتربون كثيرا من منهج التشيع الإسماعيلي أو الباطني .

وهناك أمثلة كثيرة على ذلك تشير إلى بعضها بما يوضح التشابه والتقارب بين الاتجاهين . منهجا وموضوعا .

٢- الأسلوب الباطني الرمزي :-

ليس عملا هينا على متصوفة الإسلام أن تبدوا أفكار التصوف مترائية في القرآن وان يروا لأنفسهم حقا في اتخاذ كتاب الإسلام المقدس شاهد صدق على مذاهبهم الدينية والفلسفية^(١) لذلك حاول فلاسفة التصوف اصطناع منهج التأويل الرمزي كأسلوب يصل بهم إلى مرادهم .. ولا تستغرب عندما نجد جميع مؤلفات الصوفية غاصة بمثل هذه الأساليب الرمزية والتنبيه على ضرورة التعمق الباطني في النصوص وطلب معانيها الخفية ويرشدنا لذلك فيلسوف الصوفية عبد الكريم الجيلي في "الباب الحادي والأربعون" في شرحه للطور وكتاب مسطور .. بقوله " فليكن تأملك فيه مع حضورك فيما يقال لك ولا تكتف بظاهر اللفظ بل اطلب ما وراء ذلك مما نبهنا عليه من الإشارات وأومأنا إليه بلطف العبارات"^(٢) ..

ولما كان لبعض المتصوفة صلات قوية بالفلاسفة واهتمام ظاهر بالنظريات الفلسفية يضاف إلى ذلك أن دراساتهم للقرآن وشروحهم له عليها طابع التصوف

(١) جولد تسيهر ، مذاهب التفسير الإسلامي ، ص ٢٤٩.

(٢) عبد الكريم الجيلي ، الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر :-، ج ١ ص ١٣٣، ط الحلي، ١٩٧٠م.

والفلسفة أيضا لذلك يظهر فيها بوضوح أثر التصوف النظري الذي ينبغي تسميته
مقدمات علمية تتقدح في ذهن الصوفي أولا ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك^(١) .
أمثلة كثيرة يطبق فيها فلاسفة التصوف ذلك الأسلوب الرمزي في التأويل تسمى
يستخرجوا منها دلالات مذاهبهم ونظرياتهم وهم بذلك يتفقون مع مذاهب الشريعة
وفلاسفة الدعوة الإسماعيلية من حيث المنهج ويختلفون من حيث المقاصد والأهداف .
فكما رأينا فلاسفة الإسماعيلية يتجهون بالتأويل الباطني أو الرمزي لخدمة
أغراضهم المذهبية في الإمامة بإخضاع النصوص أو القضايا الدينية بطريقة تمسقية
ليست مستساغة ويعيده الصلة بنصوص القرآن والحديث كذلك نجد هذه الطريقة
مالوفة ومتعارف عليها عند فلاسفة التصوف الإسلامي والدليل على ذلك أن فيلسوف
الصوفية الأكبر محي الدين بن عربي عندما راعى جانبي الظاهر والباطن معا في
فهمه لآيات القرآن الخاصة بالتشريع ، فإنه يعقب عليها بما يسميه "الإشارة" وبين
أثرها في القلب^(٢) وهذا يعني أنه كان ظاهري المذهب معه الظاهريين في (العبادات)
غير أنه كان باطني المذهب مع الباطنيين بل وكان إلى الباطنيين أقرب .. وعلى ذلك
فإنه تأويله لآيات الاعتقاد في كتابه "فصوص الحکم" تدل على مذهبه على أساس
فلسفي صوفي بعيد الصلة بنصوص القرآن والحديث بل أنه يتخذ من هذه النصوص
سياجا لأفكاره وإطارا ينسخ فيه خيوط مذهبهِ ولقد أخضعها لمنهج خاص في التأويل
يكون في معظم الأحيان غير مستساغ ويستخلص من ذلك المعاني التي ينطوي عليها
مذهبه في "وجهة الوجود" ففي كل نص من نصوص هذا الكتاب طائفة من الآيات
القرآنية المتصلة بالنبي الذي تنسب إليه "حكمة" الفصل فيسرد قصة النبي كما

(١) دكتور محمد حسين الذهبي ، الاتجاهات المتحرفة في تفسير القرآن الكريم ، دار الفكر ، طبع في مصر ، ١٩٧٨م .
الاعتصام

(٢) رجعتنا في ذلك ، ابن عربي ، الفتوحات المكية ، دار طلمون ، طبع في بيروت ، ١٩٧٨م .

وردت فى القرآن .. لكنه يؤول على ذلك ألفاظ النص ويقرأ فيها ما شاء من المعانى والدلالات التى قد تكون بعيدة الصلة جدا بمعناها الظاهر المتعارف عليه وقد يستند إلى قرابة لفظية بين اللفظ القرآنى واللفظ الذى يحتمل المعنى الذى يؤوله به مثال ذلك: يقول " أن التقوى من الوقاية والمتقى هو الذى يجعل من نفسه وقاية للحق (الله) " إذ هو صورة الحق ويؤول " أولوا الأبواب هم الناظرين فى (لب) الشئ .. أو يقول : أن الغيرة " مشتقة من (الغير) وهو (أنت) ويستخلص من ذلك (مقام الوحدة الإلهية) يقتضى (الغيرة) التى تنفر من الغير والغير هنا هو (أنت) فمقام الوحدة لا فرق فيه بين أنا والأنت .

مثال آخر : عندما نضع للفظ القرآنى معنى تحكيما لا يؤيده سند من اللغة أو الصرف . كان يقول فى الفص الموسوى : أن القابوت الذى وضع فيه موسى هو (جسمه واليم الذى القى فيه هو (العلم) الذى حصل له بواسطة هذا الجسم .. وهكذا فى باقى النصوص^(١) .

وابن عربى يقترب من منهج فلاسفة الدعوة الإسماعيلية الذين يتبعوا هذا المنهج الذى لا يؤيده سند من اللغة أو العرف فى تأويل قصص الأنبياء طبقا لمقائدهم الباطنية . ونعطى مثلا واحدا على ذلك فى تأويل آية من قصة نوح بقولهم فى تأويل قوله تعالى " فقلت أستغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا " سورة نوح آية (١٠-١١) أى : أسأله أن يطلعكم على المستور من الباطن يرسل السماء عليكم مدرارا أى أن السماء فى الباطن مثل الناطق ومثل

(١) رجعتنا فى ذلك : دكتور أبو العلا عفيفى ، ابن عربى فى دراساته ، مقال ملحق بالكتاب التذكارى محى الدين بن عربى ، ص ١١، ص ١٢ (فصوص الحكم) ص ٩٤ (الفص الموسوى) تحقيق دكتور أبو العلا عفيفى ، ط دار الكتب العربية ببيروت ١٩٤٦ . ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكتب المصرى ١٩٦٩ .

الماء- العلم ... وهكذا^(١).

ولعل أصحاب المنهج الإشاري من مفسري الصوفية يقتربوا إلى حد منهج الباطن عند الإسماعيلية - فيؤولون الآيات على غير ظاهرها مع محاولة الجمع بين الطاهر والخفي ومن ذلك تفسير "الألوس" المتوفى عام (١٢٧٠ هـ) ويسمى "روح المعاني"^(٢).

أما سهل بن عبد الله القسري .. رغم انه يعرض للقول بالظاهر في تفسير بعض الآيات .. غير انه يذكر بعد ذلك المعنى الباطن لها ويلتزم أحيانا المعنى الباطن وحده .. الأمثلة كثيرة في ذلك^(٣) وفيما أرى أن هذه الطريقة وجدت عند الشيعة أيضا - لذلك يعلق الدكتور محمد حسين الذهبي بقوله وعندنا أن هذا المنزع في التفسير لا يختلف عما تقول به الباطنية في شيء فالعاني التي حملوا عليها الألفاظ في هذه الآيات لا تعرفها العرب ولا مدلولات لهذه الألفاظ لا بالوضع الحقيقي ولا بالوضع المجازي المناسب وليس في سياق الآيات ما يدل على هذه المعاني المذكورة^(٤) ومثل هذه الأساليب (الرمزية) من البحث معروفة عند الإسماعيلية الباطنية والظاهر أن الصوفية أخذوه عنهم^(٥).

٣- طريقة المقابلة والاستعمال الحرفي للنصوص :-

لا شك أن هناك علاقة قوية واضحة بين فلاسفة التصوف ودعاة المذهب الإسماعيلي في استعمالهم الحرفي للنصوص أو الألفاظ القرآنية أو المقابلة بينها

(١) الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص ٨٢ ، للمزيد . نفس المصدر بجملة .

(٢) دكتور صبحي صالح ، مباحث في علوم القرآن ، ص ٢٩٦ ، ط بيروت ، ١٩٥٨ .

(٣) دكتور الشحات السيد زغلول ، الاتجاهات الفكرية في التفسير ، ص ٢٣ .

(٤) دكتور محمد حسين الذهبي ، التفسير والمفسرون ، ص ٣٠٠ .

(٥) نيكلسون ، في التصوف الإسلامي وتاريخه .

وبين نظرياتهم أو عقائدهم بل يتخذون من هذه الطريقة أساسا فلسفيا . وإطارا يندرجون فيه خيوط مذاهبهم .

وقد رأينا طريقة المقابلة والاستعمال الحرفي للنصوص القرآنية عند الإسماعيلية وكيف استطاعوا أن يستدلوا بذلك على نظامهم في "الإمامة" أما فلاسفة التصوف فقد حاولوا ما وسعتهم الحيلة أن يتلمسوا من خلال التأويل الحرفي للنصوص والألفاظ أن يقيموا نظاما تدريبيا وروحيا للوصول إلى بغيتهم وتدعيمهم لأصول نظرياتهم في المعرفة ووحدة الوجود والحقيقة المحمدية . ونجد هذه الطريقة مستعملة وشائعة عند الإشاريين أو فلاسفة الصوفية عامة .

ولذلك يقول الدكتور محمد كمال جعفر " انه كما تبينى الشيعة والإسماعيلية الفكر القياسي للحروف معتبرين أن أجزاء المقطعة التي تفتتح بها السور تطابق نظام أئمتهم كذلك تبينى الصوفية هذا الفكر ليطبقوه على نظام الوجود نفسه وليقيموا عليه نظاما تدريبيا وروحيا ونظريا وقد حاول بعض الصوفية إرجاع المعرفة كلها بالقرآن إلى معرفة الحروف المتشابهة التي افتتحت بها بعض السور القرآنية .. يقول الحلج " في القرآن علم كل شيء وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور وعلم الأحرف في أم ألف وعلم أم ألف في الألف وعلم الألف في النقطة وعلم النقطة في المعرفة الأصلية " وهذه المعرفة الأصلية تؤول في النهاية إلى علم غيب الله لا يعلمه إلا الله هو جل شأنه^(١).

وإذا أردنا أن نوضح ذلك بمثال فإننا نركز على "البسملة" فقد نالت من الصوفية الإشاريين والفلاسفة اهتماما كبيرا ذلك لأهمية دلالاتها الحرفية عندهم . فقد حاول الإشاريين أن يستنبطوا من الدلالات الحرفية للبسملة منهجهم

(١) دكتور محمد كمال جعفر ، من مؤلفات ابن مسيرة المقودة (مقال منشور بمجلة كلية التربية عدد ٣)، ص ٤٢ وما بعدها بالجامعة الليبية ، ط ١٩٧٢م.

فى الوصول إلى المعرفة الحقّة بالله تعالى وصلته بالمخلوقات لذلك يذهب سهل بن عبد الله التستري فى تأويل " بسم الله الرحمن الرحيم " بقوله " الباء " بهاء الله عز وجل ! والسين بناؤه والميم مجده " الله " هو الاسم الأعظم الذى حوى الأسماء كلها ويبين الألف واللام منه حرف مكنى غيب من غيب إلى غيب وسر من سر إلى سر وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس الأخذ من الحلال فواما ضرورة الإيمان "الرحمن " اسم فيه خاصية من الحروف المكنى بين الألف واللام " الرحيم " هو اله اطف على عينه بالرزق فى الفرع والامتداد فى الأصل بالرحمة فى سابق علمه القديم - ونحسب أن قصد التستري أن الألف إشارة إلى الواحد المنفصل بذاته الصمدية القديمة عن مخلوقاته ولكنه متصل بها بطريق أمره (يكن) ولم يكن ليكون لولا صدور "كن" من الغيب فيها ظهر الكون من العدم وبقيت الألف على انفصالها وأن كانت فيما بعد قد أخذت شكل اللام . فليست اللام إلا ألفا ذات تمويجه وأية هذا الاتصال أن بقية اسم الجلالة بدون الألف هى أن الكون " لله " أو له^(١) . ويذهب أبو عبد الرحمن السلمى فى تأويل آخر بقوله " الباء " قيل أن الباء أى بالله ظهرت الأشياء وبه فنيت وبتجليه حسنت المحاسن وباستتاره قبحت وسمجت " اسم " هو وسم الحق على قلوب أهل معرفته أى أنه سمي بأسمه أهل الحقيقة لئلا يتزينوا إلا بالحق ولا يتسموا إلا به " الله " الألف الأولى ابتداءه واللاهمى لام المعرفة واللام الثانية لام الآلاء والنعماء والسفر الذى يبين اللاميين معانى مخاطبات الأمر والنهى والهاء نهاية ما تمكّن العبارة عنه من الحقيقة لا غير وقيل : والألف : إشارة إلى الوجدانية واللام إشارة إلى محو الإشارة اللام الثانية

(١) نزرنا : دكتور إبراهيم بسيونى : البسمة بين أهل العبارة وأهل الإشارة ص ١٠٠ *
الهيئة المصرية العامة لكتاب ١٩٧٢.

إشارة إلى محو المحو في كشف الهاء "الرحمن" حلاوة المنة ومشاهدة الفردية "الرحيم" نعت محمد صلى الله عليه وسلم أى إنكم بمحمد وصلتكم إلى أن قلتم "بسم الله الرحمن الرحيم"^(١) وهكذا .

والواضح أن أهتمام الإشاريين نفاذ إلى داخل (باطن) الدائرة متجه نحو مركزها لكن إذا كان للتستري وغيره من الصوفية رسائل فى الحروف ومراكزها الروحية كرموز كونية وعلوية لم تر فيها أية إشارة إلى قيم عددية أو أية محاولة للتنبؤ بالمستقبل ولا نجد فيها تحليلات طلسمية يقصد بها التوصل إلى اكتساب قوة تأثير غايات نفعية - لذلك يمكن أن نقول بأن استعجال بعض الإشاريين كما رأينا للحروف محاولة من جانبهم أن يسموا بالعدد فهم بحيث يجعلونها روحية خالصة كما أن هناك جوانب نفسية وأخلاقية جذبت الخالص من الصوفية لدراسة الحروف تؤكد إمكانية اتصاله بحالفة وهى وسيلة قياسية مفيدة فى شرح وتقريب مشكلة الخلق والعلاقة بين الله والعالم . ومن هذه الناحية اعتبرت الحروف بمعناها الخالص محاكاة لفعل الخالق^(٢) فمثلا الفكرة الأساسية فى رسالة خواص الحروف وحقائقها وأصولها هى أن العالم بصفوف ظواهره ومشاهده المتعددة .. وفى رسالة "الاعتبار" يذكر ابن مسره : أن العالم كتاب يمكن أن يقرأه كل واع مستبصر وهذا الكتاب كان فى مرحلة أكثر معنوية أو روحية أو شفافية لأنه كان فى مرحلة النطق لا الكتابة أى مرحلة المشيئة والعلم لا مرحلة الإرادة والتنفيذ لذلك تختلف مظاهر الكون أهمية وسموا كما تختلف أوضاع الحروف نطقا وأهمية^(٣) .

وجدير بالذكر أن ابن مسره يبدو وأنه يقتفى أثر أسلافه من الذين عالجوا

(١) المصدر السابق ، ص٥٧، ص٦١.

المؤلف : دكتور محمد كمال جعفر ، من مؤلفا ابن مرة المفقودة (مقال) ص٤٤، ص٤٥.

المصدر السابق ، ص٤٧.

الحروف على نمط باطنى قىالى أو إسماعيلى شيعى .

وإذا اتجهنا إلى فلاسفة الصوفية نجد أن عبد الكريم الجيلى يتخذ من دراسته للحروف اللفظية وسيلة للوصول إلى تثبيت نظريته (فى الحقيقة المحمدية) أو الإنسان الكامل والتي توصل إلى نظريته فى وحدة الوجود .. ويعتمد الجيلى فى التأويل الحرفى على "البسملة" أيضا بغية الوصول إلى نتائجها فيقول " اعلم أن الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم " من وجوه كثيرة كالنحو والصرف واللغة والكلام فيه على مادة الحروف وصيغتها وطبيعتها وهيئتها وتركيبها واختصاصها على باقى الحروف الموجودة فى فاتحة الكتاب ولنا بصدد شىء من ذلك بل كلا منها عليها من وجه معانى حقائقها فيما يليق بجناب الحق سبحانه وتعالى - ومعرفته على بابه .. ويريد الجيلى أن ينتهى من ذلك إلى حقائق ومعارف باطنية^(١) يبدأ الجيلى فى تحليل البسملة ويورد خيرا عن النبى (ص) انه قال " كل ما فى الكتب المنزلة فهو فى القرآن وكل ما فى القرآن فهو فى الفاتحة وكل ما فى الفاتحة فهو فى بسم الله الرحمن الرحيم وورد أن كل ما فى بسم الله الرحمن الرحيم فهو فى الباء وكل ما فى الباء فهو فى النقطة التى تحت الباء"^(٢) فكان (النقطة) التى يقصدها الجيلى من هذا الخبر كمنطلق لدراسته .. لا تفارق الحرف وهى على هذا تعد بداية خروجه من العدم إلى الوجود . فهى رمز لحقيقة الحقائق يقول الجيلى " بسم الله الرحمن الرحيم من العارف بمنزلة "كن" من الله وتقع البسملة فى بداية سورة القرآن ويستفتح بها كل أمر دى بال فإذا تحقق العارف بها تحققتا تاما كانت أشبه ب (كن) التى أخرج الله بها الكون من العدم فهى بداية وجود كل شىء استفتاح

(١) عبد الكريم الجيلى ، الكهف والرقيم فى شرح بسم الله الرحمن الرحيم ملحق بكتاب (البسملة، ص ١١١) تحقيق دكتور إبراهيم بسيونى .
(٢) المصدر السابق ، ص ١٠٨ .

تلاه ظهور كل شيء^(١١) ولذلك يمضى الجيلى قائلا : توجد (الباء) فى كل سورة للزوم البسملة فى جميع السور وهى فى الباء وهى فى النقطة فكذلك الحق سبحانه وتعالى مع كل أحد بكماله لا يتجزأ ولا يتبعض فالنقطة إشارة إلى ذات الله تعالى الغائب خلف سرائق كنزيتة فى ظهوره لخلقه . جاء فى الحديث القدسى " كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق فيه عرفونى " ولعل النقطة فى حد ذاتها ليس لها مخرج ولا تعطى معنى لكنها مع ذلك حين تقع خلف الباء أو فوق الفاء أو الثاء تعطىها معنى يميز الواحد منها عن الأخرى - وطبقاً للحديث القدسى فالخلق هو الذى عرفنا بالله وكذلك النقطة بالنسبة للحروف بحسب هذه الأوضاع وقول الجيلى " وهو مع كل أحد بكماله لا يتجزأ ولا يتبعض " فإنه يريد أن يثبت انه كما يقرأ على الخليفة من الحرف الا النقطة فكذلك ما تمرف من الخلق على الحقيقة إلا الله^(١٢) وكان الجيلى يريد أن يصل إلى نظريته فى وحدة الوجود يقول : نقطة الباء واحدة فى عالم غيبها التى لا تفرقه فيه على إنها ظهرت فى التاء المثناة اثنتين وفى المثناة ثلاثة ردعا وتنبيهها لمن قال بالشريك انه ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة مشيراً إلى النقطة الواحدة ولو ظهرت متعددة هى فى ذواتها واحدة ويفرق الجيلى بذلك بين عالم الغيب وعالم الظهور فالله من حيث ذاته واحد لا شريك له لكنه من حيث ظهوره فى الكائنات قد يبدو متعددا ولكنه ليس على الحقيقة متعددا إنما هى تجليات كمالية تمنح لكل مخلوق حسب اختصاصه وتخصيصه^(١٣) .

ويتجه الجيلى فى تحليله للبسملة "لاستنباط الحقيقة المحمدية من الألف امتدادا (لنقطة) يقول : والألف اشرف من الباء لظهور النقطة فى عينه .. ودخول

(١١) المصدر السابق ، ص ١١٠ .

(١٢) المصدر ، ص ١١٢ .

(١٣) المصدر السابق ، ص ١١٤ .

النقطة في الألف وهي أول الحروف وهي أقرب الحروف إلى الواحد.. لأنها عين الألف متصلة بكيانها المعنوي^(١) ومنفصلة عن بيانها الجسماني بالنسبة للباء .. وهذا الألف يرمز إلى الحقيقة المحمدية .. إذ أن الباء ألف مبسطة والجيم ألف معوجة الطرفين والذال ألف منحنى الوسط ولذلك فإن الألف ظاهر بنفسه في كل حرف .. وكذلك "الحقيقة المحمدية" خلق العالم بأسره منها . كما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته (أي من النقطة) وخلق العالم بأسره من روح محمد صلى الله عليه وسلم أي من (الألف) لأنها أول حرف ولأن النقطة داخله فيها دخول عين لا دخول تكميل .. وعلى ذلك يؤول قوله تعالى " أن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله " سورة الفتح آية (١٠) أنها شهادة من الله لنفسه وانهم ما بايعوا إلا الله فكأنه يقول ما أنت عندما بويعت محمدا إنما أنت الله بالغيب لأنهم مبايعون الله على الحقيقة .. وهذا معنى الخلافة وهو المقام المحمدي .. فيما يرى الجيل^(٢) وكأن الجيل^(٣) يريد أن يقول بأن الحقيقة المحمدية - مظهر الحق وهو المتحقق بالحق بل ليس الحق إلا هو^(٤) يتضح الآن أكبر عندما يؤول "السين" بقوله أن السين عبارة سر الله تعالى وهو الإنسان والكلام من باب "الإشارة" في "يس" وأن "ياء" حرف نداء والسين الإشارة فهو سبحانه يخاطب محمد بقوله : يا إنسان عين ذاتي والقولان الكريم .. (فالقرآن) معطوف على (عين ذاتي) وإنسان مضاف إلى عين الذات فهو محمد صلى الله عليه وسلم سر الذات وسر القرآن الحكيم^(٥) .

(١) المصدر نفسه ، ص ١١٢ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١١٣ .

(٣) نفس المصدر ، ص ١٢٢ .

(٤) نفس المصدر ، ص ١٢٣ .

أما تأويل الجيلي "الميم" فإنه يوضح مذهبه في الحقيقة المحمدية الإنسان الكامل بقوله "أعلم أن الميم هو روح محمد صلى الله عليه وسلم لأن المحل الذي ظهر فيه الكنز المخفي هو العالم وقد ورد عن جابر أن أول ما خلق روح محمد ثم خلق العالم رتبته منه"^(١) وهكذا يتضح أن فيلسوف الصوفية عبد الكريم الجيلي استطاع أن يستخرج من "البسملة" "بسم" وحدها محتويات مذهبه الفلسفي الباطني ، وهذا المنهج في التأويل وثيق الصلة بما اتبعه الإسماعيلية الباطنية في استخراج دلائل مذهبهم من نصوص القرآن والتحليل الحرفي لها .

ولعل طريقة المقابلة بين العوالم العلوية وبين الأشياء أو الموجودات السفلية موجودة عند فلاسفة الصوفية تلك الطريقة التي وجدناها في ثنايا المنهج الإسماعيلي الباطني والتأويل الفلسفي الباطني الصوفي من ذلك يختلف من حيث الأهداف والنتائج غير أن المنهج متقارب المثال على ذلك عند الجيلي يقول في تأويل المراد من المصطلحات الدينية القرآنية :آتية أعلم أن المراد "بالتطور" نفسك أو هو نفس موسى (الكتاب المسطور) هو الموجود المطلق وهو مسطور أي موجود مشهود في الملكوت وهو اللوح المحفوظ ونظيره في الملك في المقابلة الإنسانية (الرق المنشور) - محل تشبيه قابلية الإنسان بالرق وهو وجود الأشياء فيها بالانطباع الأصلي الفطري (والرق المنشور) هو اللوح المحفوظ ونظيره : روح الإنسان باعتبار قبولهم وانطباع الموجودات فيها إلى (البيت المعمور) فنظيره قلب الإنسان وهو محل الحق (والسقف المرفوع) هي المكانة العليا الإلهية .. وهو الألوهية والبيت هو القلب " أما البحر المسجور " هو العلم المصون والسر المكنون الذي هو بين الكاف والنون"^(٢) .

^(١) :صدر السابق ، ص١٢٥ ، لمزيد انظر من ص١٢٦، ص١٤٠ .
^(٢) :رنا : عبد الكريم الجيلي ، الإنسان الكامل ، ج١، ص١٣٣، ص١٣٥ .

هكذا يتضح أن العلاقة بين التصوف الفلسفي وبين المذهب الإسماعيلي هي علاقة منهجية .. أو اتباع منهج التأويل الباطني الرمزي لاستنباط نظرياتهم ومعتقداتهم المذهبية وهي وإن كانت محاولات فلسفية باطنية في محيط تلك المذاهب غير أنها محاولات تعسفية وغالية لا تمت إلى منهج الإسلام السني بصله . بل هي محاولات تشويها نزع التحريف والتشويه لمعاني النصوص الإلهية ومدلولاتها ومرادها الحقيقي ، وهم بذلك التعسف في التأويل يخدمون أغراضهم المذهبية ويلحقونه الضرر بالإسلام وسلامة بنيانه الإيماني والسني الصحيح والمتوارث عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف الصالح .

الفصل الخامس

منهج الشيعة الإسماعيلية في تأويل الإلهيات والعبادات وأموال الحياة الآخرة

أولاً : التأويل في الإلهيات .

١- قضية التوحيد عند الفرق الإسلامية :-

تعتبر قضية التوحيد الإلهي من أكبر القضايا العقائدية التي دار حولها النقاش بين الفرق والمذاهب الإسلامية .

وقد اختلفت هذه المذاهب في بحث هذه المسألة طبقاً للاتجاهات الفكرية والمذهبية التي تمثلها ، فالأصوليون ناقشوها من وجهة النظر الكلامية التي تعتمد على القياس العقلي والتأويل المجازي ، أما الفلاسفة فقد تناولوا التوحيد قياساً على النظريات الفلسفية والعقلية طبقاً للمنهج الفلسفي التجريدي وإذا نظرنا إلى منهج الصوفية نجدهم يعالجون القضية بالمنهج الذوقي والباطني الكشفي مستلهمين المعاني الفلسفية الذوقية التي يترقى فيها المريد من درجة إلى درجة أعلى في نطاق من المقامات والأحوال حتى يصل إلى مرحلة التوحيد المطلق .. وهكذا . أما علماء السنة والسلف الصالح فإنهم قدحوا الفكر إلى جانب النص الإلهي وأعتمدوا في أكثر أقوالهم على نصوص القرآن الكريم وما ورد في الحديث النبوي الشريف فجنبوا أنفسهم وطأة الوقوع في التأويل والابتعاد عن منهج الإسلام الصحيح . غير أن معظم المذاهب الإسلامية قد اعتمدوا على دليل "التمانع" الذي ورد في قوله تعالى "لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا" سورة الأنبياء آية (٢٢) - وسوف نجد الإسماعيلية يقتربون من منهج الفلاسفة في التأويل والتنزيه المطلق للصفات الإلهية. ومن الجدير بالذكر أن الاختلاف المنهجي بين الفرق الإسلامية أدى إلى

إثارة الجدل وتعدد وجهات النظر ومناهج التأويل وخاصة فيما يتعلق بالصفات الإلهية وصلتها بالذات الإلهية .

وإذا كان لنا أن نشير باختصار شديد إلى اتجاهات كل فرقة إسلامية في التوحيد تمهيداً للكشف عن منهج الإسماعيلية في هذا الصدد تقول " بأن أهل الظاهر قرروا أن العقل لا دخل له في الإيمان بأصل العقائد جميعها أي (وجود الله) بل أن ذلك يرجع في رأيهم إلى الوحي وحده وضرورة التزام النصوص دون محاولة تأويلها^(١) أما أهل السنة والسلف ومتكلميهم فبالإضافة إلى أنهم رأوا ضرورة التزام النصوص القرآنية في إثبات وحدانية الله تعالى وتنزيهه الخالص، غير أنهم رأوا إلى جانب ذلك ضرورة استعمال العقل والاستعانة بالأدلة والبراهين العقلية في تأكيد وحدانية الله تعالى وتفردّه بالقدم ، مثل دليل الحدوث للعالم ودليل قدم الله تعالى وأزليته ودليل التمانع ، ودليل الاستدلال بالصنعة على الصانع .. الخ^(٢) .

أما أرباب التصوف فإن دليلهم على وجود الله تعالى وإثبات وحدانيته تعالى ليس مستمداً من الكتاب والسنة فحسب بل من المعرفة المباشرة بالله تعالى، وعبر عن ذلك الإمام الغزالي بقوله " أن هؤلاء الصوفية العارفون بالله هم الأقوياء الذين يستندون به على غيره .. أما الضعفاء فهم الذين يستدلون بالخلوقات على وجود الخالق فيعرفون الأفعال ويترقون منها إلى الفاعل وهؤلاء العارفون هم الصديقون أصحاب المشاهدة العيانة^(٣) .

أما إذا أوجهنا إلى مناهج الفلاسفة الإسلاميين والمعتزلة ، فإن كلاهما كان

(١) دكتور محمود قاسم ، نقد مدارس علم الكلام (مقدمة مناهج الأدلة في عقائد الملة لأبن رشد) ص ١١ ، ط مكتبة الانجلو المصرية سنة ١٩٥٥ .

(٢) رجعنا في ذلك إلى : الإمام الغزالي ، الحياء ، ج ١ ، ص ٩٣ ، ١٠٥ ، كذلك الاقتصاد في الاعتقاد ، ص ٢٩ ، ٧٤ .

(٣) دكتور محمد علي أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ص ٣٨ .

ينشد إثبات وجود الله تعالى والتنزيه المطلق لله عن طريق العقل والاستعانة بالمصطلحات والبراهين الفلسفية اليونانية (الأفلاطونية والأرسطية والفيثاغورية). ولذلك فإن فلاسفة الإسلام أقاموا أدلتهم على وجود الله تعالى ووحدانيته الخاصة على أدلة العقل " وللكندي براهين وأدلة على إثبات وجود الله ونجده يقيم هذه البراهين على وجود : الحركة والكثرة والنظام . كما فعل أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان^(١).

أما الفارابي فإنه ينفذ إلى ذلك من خلال دليل "واجب الوجود" وهو الله واحد بالذات بطبيعة وهو غير مركب من أجزاء ولا جنس له حتى يمكن تعريفه .. أما الأسماء التي نطلقها عليه وتتضمن الإشارة إلى صفات معينة كالقدرة والحياة .. الخ فيجب أن نطلقها عليه بالمائلة ويسمى الفارابي "بالتمثيل القاصر" يعني ذلك أن هذه المفاهيم أشرف مما لدينا ، أي أن صفات العلم والقدرة والحياة التي نصف بها الله أعلى وأشرف من الصفات التي نصف بها الإنسان . الخ ويستدل على وجود الله أدلة الطبيعيين الذين ينظرون للطبيعة للاعتداء لمانعها ، كذلك يتأمل عالم الوجود المحصل من حيث أفكار " الوجود والوجوب والإمكان"^(٢) .

أما المعتزلة فقد دافعوا عن وحدانية الله تعالى وردوا على المجوسية القائلين بالهين وأثبتوا وجود إله قديم واحد لا شريك له ، كما ردوا على الدهرية الذين أنكروا وجود الله تعالى ، كذلك أثبتوا وحدانية الذات الإلهية ، فنفوا الصفات الزائدة عن الذات لأنها تؤدي إلى الشرك ولهذا سمو "بالمعللة" لذلك قالوا : أن الله عالم بذاته لا يعلم زائد على الذات^(٣) وهكذا . لذلك فإنهم يؤلون جميع الصفات

(١) المصدر السابق ، ص ٣٤٦.

(٢) نفس المصدر ، ص ٣٦٤ ، ص ٣٦٦.

(٣) نفس المصدر ، ص ٢٧٣ ، كذلك يرجع النشار نشأة الفكر الفلسفي ، ح ١ ، ص ٤٩ وما بعدها .

والآيات المتشابهات طبقاً لمنهجهم العقلي .. أو المجازي .

ويعد هذا العرض السريع لمناهج الفرق الإسلامية في إثبات وحدانية الله تعالى نجد أن الفلاسفة والمعتزلة أرادوا التوحيد المحض الخالص والتنزيه المطلق . وهم في ذلك يقتربون من منهج الشيعة الإسماعيلية على الرغم من وجود اختلاف شاسع بين الإسماعيلية في المسائل الإلهية وبين باقي الفرق الإسلامية الأخرى .

٢- قضية التوحيد في العقيدة الإسماعيلية :-

يقرب الإسماعيلية في عقيدة التوحيد الإلهي من الفلاسفة والمعتزلة من ناحية التصوير الفلسفي للذات الإلهية قياساً على نظريات الفلاسفة في التنزيه المطلق والتأويل المجازي للصفات الإلهية مما يؤدي إلى نفى الصفات أو تعطيلها . ولكن هناك فرق جوهري بين كلا المنهجين . إذ أن الإسماعيلية يحملون الصفات الإلهية على العقول والحدود الإبداعية الروحانية . وبالتالي فإن هذه الحدود مثل لمثولات أرضية وهم الأئمة - وعلى ذلك فقد وصفوا الأئمة بصفات إلهية قدسية سوف نوضحها في سياق البحث .

وعلى الرغم من حرص الإسماعيلية العديد في عدم الإفصاح عن عقائدهم للجمهور . إلا أننا نجد أثراً للفلسفات الأفلاطونية المحدثّة في نظرية الفيض والمدور ، كذلك الفلسفة الفيثاغورية وذلك في عقائدهم في التوحيد وفي التأويل الباطني الفلسفي للصفات الإلهية . إذ أن التوحيد المطلق في عقائدهم يعني فصل الذات الإلهية عن الصفات وحملها على الحدود والعقول الإبداعية .

ويتضح لنا ذلك من خلال ما نعرضه لأقوالهم في التوحيد إذ يذهب أبو يعقوب السجستاني أحد فلاسفة الدعوة إلى القول "بأن مبدع المبدعات خالق قديم ، وعال عريق في إيجاد الأوليّة ، وأن عالم المبدعات والوجودات محدث وهو الله تعالى

عن درك الصفات ، فلا ينال بحس ولا يقع تحت نظر ، ولا تدركه الأبصار ، ولا يتصف بجنس ولا يخطر في الظنون . ولا تراه العيون .. وجل أن يحده فكر أو يحيط به تقدير ، ليس له أسماء لأن الأسماء وصف لموجوداته ، ولا صفات لأن الصفات من أسباباته وأن حروف اللغة لا يمكن أن تؤدي إلى لفظ اسمه أو أن يطلق عليه شيء منها لأنها جميعاً من مخترعاته وأن كل الأسماء التي أبدعها جعلها أسماء لمبدعاته ، فهو القديم وقبل الأزل وصاحب الأولوية بالترتيب ، لأن الحد الأول أنيق منه ، والموجود الأول قاص عنه ، وهو مبدع المبدعات ، ومعلل العلل وبارئ البرايا ، والدائم الموجود بفراديته ووحدايته ، وصاحب فعل الإيجاد الأول للعدد الأول الذي جعله أصلاً للأعداد ، كما أن العقل جعله أصلاً للموجودات ، والناطق أصلاً لعالم الدين ، كما أنه لا ينال بصفة من الصفات ، وأنه ليس جسماً ولا هو في جسم ولا يعقل ذاته عاقل أنه لا ينال بصفة من الصفات ، وأنه ليس جسماً ولا هو في جسم ولا يعقل ذاته عاقل ، ولا يحس به حاس ، وهو ليس بصورة ولا بمادة ، ولا يوجد في اللغات ما يمكن الأعراب عنه^(١) .

ولما كان الله تعالى قديماً ، فإن العالم بجميع أجزائه من العرش إلى الفرش محدث ممكن ، والمحدث مفتقر إلى مرجح وهو الله تعالى القديم الواجب الغنى بالذات ، والقيوم الذي قامت ووجبت به الممكنات ، نصفه بأوصاف التقديس والتنزيه وتتبرأ من التعطيل والتشبيه^(٢) . الخ .

وخوفاً من الوقوع في شرك التعطيل والتشبيه حاول فلاسفة الدعوة

(١) عارف تامر ، كتاب الرياض (المقدمة) ، ص ١٣ ، ص ١٤ .

(٢) نظرونا : الداعي الإسماعيلي ، شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبي ، رسالة الدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور ، (ضمن أربع رسائل إسماعيلية) ، ص ٩٠ وللمزيد من الدراسة بهذا الصدد يرجع إلى : الداعي الإسماعيلي اليمني المطلق : علي بن محمد بن الوليد ، تلج العقائد ومحدد الفوائد ، ص ١٨ ، ص ٢٠ ، ص ٢٤ ، ص ٣٧ .

الإسماعيلية إثبات الوجود الإلهي - ذاتا مجرداً ، واقتربوا إلى حد ما من منهج المعتزلة والفلاسفة فبالغوا إلى حد كبير في تنزيه الله تعالى .

لذلك ذهب (الكرماني) في السور الثاني من (راحة العقل) إلى إثبات وجود الله تعالى عن طريق إبطال "ليسيته" وضرورة أستناد الموجودات واحتياجها إلى موجد ، كذلك ينفي عن الله "الأيسية" فانه تعالى لا يمكن أن يكون ليساً أيضاً ، أى لا يصح أن يكون الله "غير موجود" ولا أن يكون "موجوداً" من نوع الموجودات التي وجدت عنه .. وقد استدل من وجود الموجودات على وجود الله تعالى ، واستخلص وجود الله من وجود الموجودات .. الخ من خلال سلسلة من المقدمات تتلخص في أنه لا معلوم بدون عله ، ولا موجود إلا إذا كان له ما يوجب وجوده .. الخ وفي تصوري أن الكرماني يقترب في ذلك من أدلة ومنهج الفيلسوف الإسلامي ابن رشد . الذي رأى أن فعل الفلسفة هو النظر في الموجودات واعتبارها من وجهة دلالتها على الصانع لمعرفة صنعتها ، وكلما كان المعرفة بصنعها أتم كانت المعرفة بالصانع أتم^(١) . وفي تصوري أن الكرماني كان فيلسوف في نفيه الليسية عن الله تعالى ، وكان في نفيه "الايسية" عن الله تعالى متكلماً معتزلياً " إذ أن نفي الايسية عن الله تعالى عندما يعنى أن الله ليس موجوداً كغيره من الموجودات . ولا يصح أن يقال عنه أو ينسب إليه ما يقال عنها أو ينسب إليها .. وهو بعينه ما تقوله المعتزلة من أن الله تعالى متعالى عن أن يوصف بصفات المخلوقين^(٢) .

ويستخدم فلاسفة الإسماعيلية فكرة العدد في الاستدلال على التوحيد الإلهي .. وهو بلا شك نتيجة للتأثير الفيثاغورى ، وإذا كان ذلك فقد صرح

(١) نظرنّا :دكتور محمد كامل حسين ، راحة العقل للكرماني (المقدمة) ص٣٠ ، ص٣١ ، كذلك ابن رشد ، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال ص٢٠ تحقيق البير نصر نادر ، ط دار الشروق بيروت ١٩٧٦م .
(٢) المصدر السابق . ص٣٥ .

أخوان الصفاء "بأن علم العدد هو لسان ينطق بالتوحيد والتنزيه ، وينفى التعميل والتشبيه ويرد على من أنكر الوجدانية أو قال بالثنوية ، كذلك من أنكر الواحد الحق فلا ثبات له من حال من الأحوال ولا عمل من الأعمال " وبهذه الطريقة يرهن أخوان الصفاء الإسماعيلية على وجود الله وعلى أخص خصائصه وهى الوحدة (الله) عن الأخوان ليس بشخص ولا صورة بل هوية وحدانية ذو قوة واحدة وأفعال كثيرة وصنائع عديدة لا يعلم أحد من خلقه ما هو وأين هو وكيف هو ، وهو الفاضل منه وجود الموجودات وهو الفاضل منه وجود الموجودات وهو المظهر صور الكائنات فى الهيولى ، المبدع جميع الكيفيات بلا زمان ولا مكان بل قال "كن فكان" وهو موجود فى كل شىء من غير مخالطة ، ومع كل شىء فمن غير المازجة كوجود الواحد فى كل عدد "كما أن الواحد لا جزء له ، ولا مثل له فى العدد ، كذلك الله لا مثل له فى خلقه ولا شبه .. ويستنكر الأخوان كل من ينسب إلى الله صفات جسمانية .. ويقتربون بذلك من منهج المعتزلة . أن الواحد غير مركب ، والصفات التى تنسب إليه من هذا القبيل إنما تنسب مجازياً إرضاء للعامة من الجهال^(١) .

والواضح أن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية قد جردوا الله تعالى من كل صفة، ونزهوه التنزيه ، فتوحيد الله عندهم هو بأن تبقى عن الله تعالى جميع ما يليق بمبدعاته التى هى الأعيان الروحانية ومخلوقاته التى هى الصور الجسمانية من الأسماء والصفات وأن نفى المعرفة هو حقيقة المعرفة ، وسلب الصفة هو نهاية الصفة^(٢) . ولا شك أن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية قد غالوا غلوا كبيراً فى نفى الصفات والأسماء الإلهية طبقاً لمنهجهم الفلسفى والباطنى فى التأويل . ولذلك نجدهم

(١) حنا فاخورى ، خليل الجر ، تاريخ الفلسفة العربية ، ط ١ ، ص ٢٦٠ .

- كذلك - أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج ١ ، ص ٣٠ ، ص ٣١ .

(٢) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص ١٥٧ .

يلجأون إلى الذات الإلهية من كل الصفات والأسماء التي وصف الله تعالى بها نفسه بما يليق بذاته العلية كما ورد في نصوص القرآن الكريم وأحاديثه القدسية الشريفة ويلجئون إلى حملها على حدود عقلية وإبداعية تحت دعوى التنزيه المطلق . وسوف يكون للمنهج الفلسفي الباطني أثر كبير في تأويلها وحملها على الحدود الباطنية والنبأى الفلسفية . .

٣- التأويل فى الصفات والأسماء الإلهية ..

أ- نفى الصفات الإلهية :-

يبتدع فلاسفة الدعوة منهجاً عجيباً فى نفى الصفات الإلهية وتاويلها طبقاً لمنهجهم الفلسفي الباطني ولا شك أن هذا المنهج يختلف عن منهج الفرق والمذاهب الأخرى " فقد أنكر الإسماعيلية الباطنية الصفات إنكاراً تاماً ويقولون أن الله تعالى فوق متناول العقل ، وأن العقل عاجز عن إدراك كنهة .. ويمكن أن نسلم معهم بأن الله تعالى فوق تصور العقل لكن العجيب هو قولهم بأن الله لم يخلق العالم خلقاً مباشراً وإنما أبدع (العقل الكلى) يعمل من أعمال الإرادة وهو " الأمر " وإن العقل الكلى محل لجميع الصفات الإلهية ، وهو عندهم الإله ممثلاً فى مظاهره الخارجية، ولما كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدى إلى كائن لا يدرك فهمى تؤدى فى رأيهم لظهره الخارجى أى العقل الذى أصبح بذلك الإله الحقيقى عند الإسماعيلية . وبما أنه ليس فى مقدور الإنسان أن يصل إلى معرفة ذات الله وإنما يعرف العقل ولهذا يسمى الإسماعيلية العقل الحجاب أو المحل أو الصلة ، ويقولون أن العقل أبدع "النفس الكلية" وخاصتها الرئيسية - الحياة كما أن العلم خاصية العقل^(١) . وهذا يعنى عند الإسماعيلية أن العقل الأول هو محل الصفات الإلهية. لما

(١) دائرة المعارف الإسلامية ، ح٣(مادة الإسماعيلية) ص٣٨٢.

كان الله تعالى مجرداً منها فقد قالوا في الباري تعالى : أنا لا نقول هو موجود ولا لا موجود ، ولا عالم ولا جاهل ، ولا قادر ولا عاجز .. وكذلك في جميع الصفات فإن الإثبات الحقيقي يقتضى شركة بينه وبين سائر الموجودات في الجهة التي أطلقت عليه ، وذلك تشبيه فلم يكن الحكم في الإثبات المطلق والنفي المطلق بل هو إله المتقابلين ، وخالف المتخاصمين .. ونقلوا عن الإمام محمد بن علي الباقر أنه قال " لما وهب العلم للعالمين قيل هو عالم ، ولما وهب القدرة للقادرين قيل هو قادر ، فهو عالم قادر بمعنى أنه وهب العلم والقدرة ، لا بمعنى أنه قام به العلم والقدرة أو وصف بالعلم والقدرة . فقيل أنهم نفاذ الصفات حقيقة ، معطلة الذات عن جميع الصفات^(١) ."

ولذلك فإن منهج الإسماعيلية في الصفات يقتضى تأويل الصفات مجازياً وحملها على الموجود الأول (العقل الأول) بالمفهوم الباطني .

وعلى هذا يقولون " أن الباري تعالى وتقدس لما تعاضم عن أن ينال صفة توجد في الموجودات لقصور الموجودات عن وصفه بما تستحقه الإلهية جعل (موجوداً أولاً) تتعلق الصفات به عطفاً ورحمة ومنه على عقول عبادة أن تهلك ، أو تضل إذا لم تستند إلى ما تقف عنده ، فتوقع الصفات عليه ، فجعل للعالم مبدءاً مبدعاً ، وهو الأول في الوجود من مراتب الموجودات فكان المبدع حق بوجوده عن المتعال سبحانه غاية تنتهي إليها الموجودات في وجودها . ولم يجز أن يكون حقاً إلا وهو موجوداً ولم يكن موجوداً إلا بكونه واحد أولاً ويكونه تماماً .. وكاملاً وباقياً .. وعاقلاً .. وعالمًا لعلمه بذاته أحاطته بها .. ولا يجوز أن يكون عالماً إلا وهو قادراً إذ الإحاطة

(١) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ص ٢٠١ ، كذلك دائرة المعارف الإسلامية ، ح ٦ (مادة الباطنية) ، ص ٨٨ .

هى العلم بالذات ولا يكون إلا بالقدرة الإلهية الموهوبة له التى بها يقع الفعل الذى هو الإحاطة ولا يجوز أن يكون قادراً إلا وهو حياً وقاعلاً ، فالفعل هو النهاية ووجهة إلى الصدور عن الذات فيكون وجوده خارجاً عنها فى المقول ، فالحياة ذات جامعة لهذه الأمور .. وجميع الصفات المذكورة متعلقة بوجود الحياة ومستندة إليها ، والحياة هى الجوهر القابل فعلها ، واللاحق بها . وهى الذات الموجودة عن المتعالى سبحانه وهى الكمال الأول الحاصلة لغيرها ، أما سواها فتتابع وجوده لوجودها . وهى المركز وسائر الصفات كالخطوط .. فأفهم ذلك وتحققه ، ونزله الفاعل للحياة التى لا يعقلها إلا هو ، تقدر وتعالى عن أن تعزى إليه الصفات ، الا على وجه الاعتراف بأنه فاعلها فى عالمه وموجوداته ، على إنها لا تلتزم ذاته المقدسة المتعالية المتعاطمة عن هجوم الخواطر عليها^(١) .

ومما سبق يتضح أن دعاة الإسماعيلية ينسبون للعقل الأول صفات الكمال الإلهية وحجتهم فى ذلك " أن مبدأ الموجودات كامل أزلى وانه لا يستحيل عما هو عليه وجد ، وانه واحد لا مثل له فى الموجودات وانه عاقل لجميع ما وجد عنه لكون الذى وجد عنه تعالى وراء ما فى الإمكان العبارة عنه بلفظ أو قول ، بل يعتقد بالضمير والاعتراف به خوفاً من التعطيل .. وهذا المبدأ الأول واحد .. برئ عن النقصان .. والموجودات مستندة إليه بما حصل له من موجدته (الله تعالى) بسبقه لسائر المبادئ .. وهذا الموجود الأول هو الذى أخبرت عنه الشريعة النبوية (بالقلم) صاحب الذات الواحدة المتكثرة بالنسب والإضافات والأوصال فتبارك موجدته وفاعله على هذا التمام ولا اله الا من فعل هذا الموجود التام الكامل^(٢) .

(١) الداعى الإسماعيلي اليمنى على بن محمد الوليد ، تاج العقائد ومعين الفوائد ص ٤٠ ، ص ٤٢ .

(٢) نظر ، المصدر السابق ، ص ٢٢ ، ص ٤٣ ، ص ٤٤ .

وآيات نفى الصفات الإلهية والحاقيها بالمبدأ الأول (العقل - القلم) عند الإسماعيلية هو " أن الصفات تلحق الجوهر أما فى الأجسام ، وأما فى النفوس ، ويكون فى الأجسام كيفيات من خارجها كالألوان .. الخ وفى النفوس كيفيات من داخلها كالعلم والجهل .. الخ وهو يتعالى عن أن يكون له داخل أو خارج.. وإذا توهمت شيئاً من الصفات ازلياً فهو الموجود الاول . وقد حق أن التوحيد نفى الصفات عن المتعالى سبحانه فإذا اثبتها فلا توحيد لأن الدليل قام على أنه كان ولا صفة ، والقدم له خالص ولا يمكننا التعبير عنه بما فيها من الأعراض والجواهر إذ العالم لا يوجد فيه غيرها ، ولا يستقر فى ذاتنا سواهما.. فمَنع الصفات الموجودة فى الخلقة عن أن تكون مضافة اليه معتقد صحيح^(١) .

ويتبع فيلسوف الدعوة الاسماعيلية احمد حميد الدين الكرمانى الطريقة العقلية المجازية فى تأويل الصفات بما يذكرنا بمنهج المعتزلة غير انه يذهب إلى أكثر مما تذهب اليه المعتزلة فى تأويل الصفات أو نفيها . وهم (أى دعاة المذهب ومنهم الكرمانى) قد استخدموا جدل الأضداد فى وصفهم لله ، فالبدع بحسب رأيهم هو الأمر وضده فهو فى أن واحد عدم وجود وليس لعدم وجود ، وأيضاً هو لا زمانى وليس بلا زمانى .. الخ ولا يكون كل نفس صحيحاً فى وصفنا لله إلا إذا تم هذا النفى ، أما حقيقة الوجود الإلهى فهى تتمثل فى وقوع هذين الضدين أو النفيين فى أن واحد ، ولا يكتمل الضدان هنا إلا بعمليتى التنزيه والتجريد^(٢) .

ومما يدل على ذلك قول الكرمانى " وقصد ما قصدناه فى استعمال حرف (لا) فى النفى ما يستحق الغير عن الله تعالى خاصة المعتزلة الذين صدروا كتبهم

(١) نفس المصدر السابق ، ص ٢٧ ، ص ٢٨ .

(٢) دكتور محمد على ابوريان : تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٩٨ .

وزينوها بقولهم فى أصول مذهبهم بان الله تعالى لا يوصف بصفات المخلوقين . وذلك مثل قولنا بأنه تعالى لا موصوف وأنه لا يقال عليه ما يقال على المحدودين وذلك قولنا بأنه تعالى هو (لا موصوف) ولا (لا موصوف) مثل الذى صار سلب جده صفة له ، وهذا من قولهم هو اصل مذهبنا ، وعليه قاعدة دعوتنا بأننا لا نقول على الله تعالى ما يقال على المخلوقين^(١) .

وخوفا من الوقوع فى شرك التعطيل فان دعاة الإسماعيلية يفسرون المقصود بمنهجهم فى النفى للصفات من غير الهوية بقولهم " وليس الأمر على ما يتوهمه هؤلاء المتعقلون الذين هم يدعواهم عقلاء ولأنفسهم خصماء أن ذلك تعطيل فان التعطيل إنما نقدح ناره ويمتلى فى الألحاد منارة إذا اعتمد (حرف لا) فى القول قصدا بفعله الذى هو النفى نحو (الهوية المتعالية سبحانه) لتعطيلها ونفيها بان يقال (لا هو أو لا إله فقط) الذى يدل على التعطيل الصريح .. فأما حرف (لا) فيتوجه فعله نحو الصفات لنفيها من دون الهوية سبحانه ، فاصفات هى المعطلة المنفية لا الهوية سبحانه . وذلك مثل قولنا فى الله سبحانه وتعالى :-

أولا : بأنه (اللا موصوف) الذى صار فعل (حرف لا) موجها نحو الصفات والموصوفات من الأجسام لنفيها عنه سبحانه المشار إليه بقولنا انه والمشار الي ثابت والصفات هى المعطلة المنفية . ومثل قولنا .

ثانيا : بأنه تعالى (ولا هو لا موصوف) الجارى مجرى قولنا الأول فى النفى عن الهوية المتعالية سبحانه ما هو غير المنفى أولا بقولنا (لا موصوف) وذلك أن فعل لا فى قولنا (ولا هو لا موصوف) موجبه نحو أشياء صار سلب الصفات عنها سمة لها . مثل الأنفس والعقول التى تتعالى عن أن

(١) الداعى الإسماعيلي أحمد حميد الدين الكرمانى ، راحة العقل ، ص ٥٢، ٥٣.

توصف بالأجسام وصفاتها لنفى ما تستحقه تلك الأشياء على ما عليه
نواتها عن الهوية المتعالية سبحانه المشار إليها بقولنا هو . والمشار إليه
ثابت والهوية قائمة ، وما يقال على تلك الأشياء عنها معطلة وليس فى
ذلك ما يوجب نفيه أو ما يستحق عليه اسم تعطيل^(١) .

والواضح أن دعاة الإسماعيلية لا يجوزون إطلاق الصفات على الله تعالى -
إثباتاً أو مجازاً - بل يلجؤون إلى تجريده تجريداً مطلقاً وقد أمعنوا فى ذلك إمعاناً
شديداً إلى الحد الذى دفعهم إلى نفى صفة (الوجود عنه سبحانه وتعالى) يقول
فيلسوف الدعوة (الكرمانى) وهو تعالى برئ من الصفات الواقعة تحت اختراعه
ومقتدى عنها وهو تعالى فاعلها والأشياء كلها جل وتعالى . هذا والوجود إذا قلنا
على الله تعالى فإنما نقوله للاضطرار إلى العبارة^(٢) إذ أن صفة الوجود هذه إنما
تنسحب على الموجود أو العقل الأول جرباً على طريقهم فى تحميل كل الصفات على
الإبداع الأول - يقول الكرمانى : وهو (أى الوجود) من صفات العقل الصادر عن
المتعالى سبحانه إلى الكون العرب عنه بالوجود الأول والعقل الأول^(٣) .

لكن الكرمانى الذى يبدو أنه متكلماً معتزلياً إلى حد ما فى رأى بعض
الباحثين^(٤) إلا أنه يتناقض مع هذا الاتفاق عندما يظهر تناقض منهج المعتزلة فى
التوحيد والصفات يقول " لكن المعتزلة قالوا بأقوالهم قول الموحدين واعتقدوا
بافئدتهم اعتقاد الملحدين بنقضهم قولهم أولاً بأن الله لا يوصف بصفات المخلوقين
بإطلاقهم على الله سبحانه وتعالى ما يستحق غير الله تعالى من الصفات من القول

(١) المصدر السابق ، ص ٥١ ، ص ٥٢ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٦ .

(٣) نفس المصدر ، ص ٥٦ .

(٤) دكتور محمد كامل حسين ومحمد مصطفى حلمي ، مقدمة الكتاب راحة العقل للكرمانى ، ص ٣٤ .

بأنه: حى، عالم، قادر.. الخ فسائر الصفات، نعوذ بالله، فقولنا لا هذا، مثل قولنا لا موصوف، فهو إيجاب لما هو غير موصوف^(١)."

فالإسماعيلية كانوا اشد إيماناً فى نفى الصفات من المعتزلة أو غيرهم من الطوائف الأخرى، والذى دفعهم إلى ذلك خوفهم من الوقوع فى التناقض أو الكذب،- غير انهم كما رأينا وكما سنرى أيضا يلجئون إلى تأويل هذه الصفات وحملها على الإبداعات الروحانية. فيقعون فى أقص درجات التعطيل والنفى للصفات بما يخالف الأصول الإسلامية. ويخالف عقيدة الإسلام الصحيحة. وجدير بالذكر أن الكرمانى مثل غيره من علماء الدعوة وفلاسفتها يضيفون على عقيدتهم فى التوحيد والصفات ألوانا مختلفة من علم الكلام والفلسفة النظرية وعقائد الدعوة الإسماعيلية.

ويجمع فلاسفة المذهب الإسماعيلى بين منهجى الفلاسفة وعلماء الكلام فى التأويل ونفى الصفات عن الله تعالى وذلك بإثباتهم بطلان "الليسيه" و"الايسيه" عن الله سبحانه وتعالى وفى ذلك أيضا تدعيما وإيضاحا لبراءتهم فى استخدام جدل الأضداد كما ذكر.. يذهب الكرمانى فى هذا الصدد للقول " أن الذى تنتهى إليه الموجودات التى به توجد واليه تستند وعنه توجد هو الله الذى لا اله الا هو محال (ليسيته) وباطل لا هويته اذ لو كان ليسيا لكانت الموجودات أيضا ليسيا، لما كانت الموجودات موجودة كانت ليسية باطلة، ثم لما كان من شأن الأضداد أن لا يكون لها وجود الا بفقد أعضادها وكانت الموجودات متضادة وإعيانها مختلفة متنافرة وهى على ما هى عليه من تضادها موجودة لا يفقد شىء منها بوجود ضده، وكلها تحت الوجود محفوظة كان فى ذلك العلم بان الذى به بطلت طبيعة الضد فى الخروج من

(١) الكرمانى، راحة العقل، ص ٥٣.

حيث الوجود ضده . وانحفظ الضد عن ضده الذى هو الله الذى لا إله الا هو الذى ليسيته محال إذ لو كان ليسيا لمكان وجود المتضادات ليسا .

وفيما يتعلق بأبطال "الايسية" عن الله تعالى يقول الكرمانى " لما كان الأيس فى كونه أيسا محتاجا إلى ما يستند إليه فى الوجود وكان هو عز كبريائه متعاليا عن الحاجة فيما هو إليه عفيه يتعلق ما به هو وكان من ذلك الحكم بأنه تعالى خارج عن أن يكون ايسا لتعلق كون الايس ايسا بالذى يتأول عليه الذى جعله أيسا واستحال الأمر فى أن يكون هو تعالى ايسا ولا هو يحتاج فيما هو إلى غيريه هو هو فيستند إليه تكبر عن ذلك وتمزز . وإذا كان الله عز وجل غير محتاج فيما هو هو إلى غيريه يتعلق ما به هو هو فمحال كونه أيسيا^(١) ويتابع الكرمانى منهجه العقلى فى التأويل بنفى كونه تعالى جوهرًا أو عرضًا أو مادة أو صورة^(٢) الخ .

ثم يشير إلى استحالة التعبير عن الله تعالى أو الإشارة إليه تعالى بالألفاظ أو الحروف التى تتركب منها اللغة لأنها تدل على المحدثات "وهو تعالى كبريائه ليس بمحدث .. لذلك فقد أستبان أمتناع الحروف المركبة الحادثة عنها اللغات عن أن يكون سلوك فى الدلالة على ما يليق بكبريائه بكونه تعالى مباينا للمحدثات وغير مناسب لها ولا من جوهرها وإذا كان مباينا للمحدثات فقد حصل اليأس بالكلية عن أن تكون للألفاظ والعبارات دلالة على شىء يستحقه تعالى الله سبحانه .. وهذا فى منهج الإسماعيلية بقرعيه صدق الموحدين بأنه لا يعرب عنه بلفظ قول ولا بمقد ضمير ، فكيف يكون للحروف دلالة على هوية ظهرت عنها المبدعات والمنبعثات الكونيات التى منها هو وهو تعالى من ورائها فى ذروة العزة فلا تهتدى العقول إلى

(١) الكرمانى ، المصدر السابق ، ص٣٧، ص٣٩.

(٢) نفس المصدر ، نظرنا : ص٣٩، ص٤١، ص٤٢، ص٤٥، ص٤٨.

تناوله بصفة^(١).

وبعد أن اتضح لنا منهج الإسماعيلية فى نفس الصفات وتجريد الذات الإلهية تجريدا مطلقا منها وأدلتهم فى ذلك فلا يمكن أن تسلم لهم فى كل ما ذهبوا إليه من غلوا وإسراف خاصة إذا علمنا أنهم يتأولون النصوص القرآنية والأحاديث طبقا لمذاهبهم وأغراضهم ، فمثل هذه الاتجاهات والأغراض المذهبية خاصة فى الإمامة لها أثر كبير فى هذا المضار فيجذحون بالنصوص والتعبيرات العقائدية طبقا لمناهجهم دون مراعاة لحرمة النصوص أو القواعد اللغة وقرائنها المعروفة والمعتمدة عند أهل السنة والمعدلين من المذاهب الإسلامية الأخرى . فإله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات اللائقة بذاته العلية ونفى عن نفسه ما لا يليق به ونبه إلى ذلك وأشار فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم فقال تعالى " ليس كمثله شئ وهو السميع العليم " سورة الشورى آية (١١) فإله تعالى يذكره للصفات من باب التقريب للإفهام والعقول ، وهو تعالى متنزه عن كل ما لا يليق بذاته العلية .

ولكن كيف استطاع الإسماعيلية تأويل الصفات وحملها على المفاهيم المجازية أو الباطنية طبقا لمذاهبهم وأغراضهم ؟

وقبل أن نستعرض منهج الإسماعيلية وطريقتهم فى تأويل الصفات والأسماء الإلهية وحملها على المفاهيم المجازية والباطنية الحاصلة بمذاهبهم نود أن نشير إلى تصنيفهم لأقسام الموحدين لكى تعرف موضعهم من هؤلاء كما وضعوا أنفسهم - لذلك قالوا والناس فى التوحيد على ثلاثة أصناف :-

أولا : صنف وقفوا على ظاهر التنزيل فظلوا فى التشبيه والتمثيل والشرك ، إذ ليس ظاهر التنزيل من أوله إلى آخره إلا التشبيه.

(١) المصدر السابق ، ص ٤٩ ، ص ٥٠ .

ثانيا : صنف تركوا التنزيل وأهله فوقوا في التعطيل .

ثالثا : صنف أقرؤا بالتنزيل وطلبوا التوحيد في تأويله فهم المؤمنون الموحدون الذين قالوا بتنزيه الله بدون تشبيهه ويتجربده من غير تعطيل ، وتوحيده من غير تمثيل .

ثم يشير الإسماعيلية إلى أن الصنف الثالث "وهم المقصود بذلك " على المنهج الصحيح حيث أنهم "وصفوا أسماء التنزيل بمواقفها من التأويل إلى أول أسم من أسمائه وهو الاسم الحق الذى ينفي عنه ما لا يليق به من صفات التشبيه وإما البارى والمبدع .. وغيرهما من الأسماء فرافعه عليه من جهة إبداعه وتكونه الأشياء ولا يعرف له أسماء من نحو ذاته بل من نحو ذاتنا .

وأن العجز عن أدراك السابق والتالى يقطع عن أدراك مبدعها^(١) .

وهذا الصنف الأخير (الثالث) من أصناف الموجدین كما يذكر الإسماعيلية يدعون إلى تجريد الذات الإلهية من صفاتها وحملها على مبدعاتها الروحانية أو على السابق والتالى .. أو العقل الأول والنفس الكلية أو (النبعث الأول) .

وإذا كان ذلك كذلك فإن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية ذهبوا فى تأويلهم للصفات الإلهية الذاتية وصفات الأفعال - والصفات الخيرية - وكذلك أسماء الله تعالى الحسنی - على هذه المبدعات ويمكن تبين ذلك من خلال تأويلهم للصفات والأسماء الإلهية .

ب- تأويل الصفات الذاتية وصفات الأفعال :-

يشرح علماء الإسماعيلية المقصود بصفات الذات وصفات الفعل بأن هذه

(١) نظرنا الداعي الإسماعيلي ، قيس بن منصور الدادخي ، رسالة الأسابيع (ضمن خمس رسائل الإسماعيلية ، ص ١٧٠ .
- كذلك شهاب الدين ابن فراس ، الإيضاح ، ص ١٠٥ .

الصفات على نوعين :

إحداهما صفات الفعل : وهى الصفات التى يوصف بها الله فى شىء

دون شىء وهو مثل قولك متكلم - مريد - خالق - وغافر ، فيجوز أن يقول كلم موسى ولم يكلم فرعون فأراد اليسر ولا أراد العسر ، وخلق الإنسان ويخلق أفعاله .

النوع الآخر هو صفات الذات : وهى الصفات التى لا يجوز أن يوصف الله

بها فى شىء دون شىء . مثل قولك : عالم - قادر ، فإنه لا يجوز أن تقول : علم موسى ولم يعلم فرعون . كما جاز أن يكلم موسى ولم يكلم فرعون ، وكذلك لا يجوز أن يقول : قدر على كذا .. ولم يقدر على كذا . وإذا أثبت ذلك فتقول : أن أسفر الصفتان صفات - الفعل مثل الغافر ، والخالق ، ثم صفات الذات ، مثل العالم .. ، وفوقها المصدر الذى هو العلم - والألوهية ، وفوق الألوهية ، الاسم والاسم للمعنى لا محالة ، والمعنى هو - الهوية ، فالاسم إذن محمول على تلك الهوية - والجوهر الذى هو بعد الاسم وفوق الصفة والصفة التى هى - الله - مشتقة من تلك الألوهية التى هى الجوهر.

وباقى الصفات تتبع هذه الصفة الواحدة التى هى الله^(١) .

وعلى ذلك فقد نفى الإسماعيلية صفات الذات وصفات الفعل وذلك فى

زعمهم يؤكد تنزيه الله التنزيه المطلق حيث أن إطلاق هذه الصفات على الله تعالى

يؤدى إلى وصفه ومن وصف وسمى سار معروفا ، والمعروف لا يكون خالقا العارفة ،

لأن المعروف والمعلوم محاط به ، والعارف والعالم محيط به والمخاطبة لا يكون إليها

كذلك قوله تعالى " يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما " سورة طه

(١) الداعى الإسماعيلى ، شهاب الدين ابن فراس ، الإيضاح ، ص٨٠، ص٨١ .

- كذلك قيس بن منصور الداديجى ، رسالة الأسابيع (ضمن خمس رسائل إسماعيلية ، ص١٦٢ .

آية (١١٠) فكيف يسمى ويوصف من لا يحاط به علما فلو قلنا أنه عالم، وزيد عالم -
وانه قادر وزيد قادر ، صار كل واحد منها مسمى لصاحبه .. فالعبد لما رأيناه حيا
وقادرا وعالما .. الخ نفينا هذه الصفات عن بارية خوفا من التشبيه^(١) .

وعلى ذلك فإن هذه الصفات تؤول على الله سبحانه وتعالى تأويلا مجازيا لا
حقيقيا ، وأن كان لابد من إثباتها حقيقة فإنها تؤول على الذات الروحانية - أو
الحدود الروحانية - وفي هذا يقول دعاة المذهب الإسماعيلي في تأويلها : -أما قول
القائل أن الباري تعالى : عالم وفاعل ، وقادر .. الخ - فهو على المجاز لا على
التحقيق ، وذلك لأن العالم والفاعل والقادر .. الخ أسماء من أسماء الباري عز وجل
والأسماء مخلوقة محدثة كانت بعد أن لم تكن ، وإنها دالة عليه كما أن الاسم دال
على المسمى ، فإذا ثبت إنها غير الباري وإنها دالة عليه صح ، لأن لهذه الأسماء
والصفات نوات أخرى^(٢) .

ومن هنا يبدأ دعاة المذهب الإسماعيلي في تحميل هذه الصفات على الحدود
الروحانية والحدود الجسمانية - طبقا للمنهج الباطني ثم يستخدمون في ذلك
مجازات اللغة شأنهم في ذلك شأن متكلمي المعتزلة والائتني عشرية .. وعلى ذلك
يقولون " فإن قال قائل فمن الموصوف بصفات الذات ومن الموصوف بصفات الفعل ؟

قلنا له : أن الموصوف بصفات الذات : هو العقل الذي هو الاسم الحق ،
لأنه الأول الذي لا جوهر له - منه أبداع ، والاسم الذاتي لا انشقاق له ، والعالم الذي
لا علم له منه علم والقادر الذي لا قدرة له منها قدر ، والحي الذي لا حياة له منها
حيا فهو إذن الأول الذي أبداع لا من شيء ، والقادر الذي قدر لا من شيء ، والحي

(١) المصدر السابق ، ص ١٠٦ ، ص ١٠٧ .

(٢) نفس المصدر ، ص ١٠٩ .

الذى أحيا لا من شيء ، وأول بذاته وأسم بذاته ، وعالم بذاته ، وقادر بذاته ، وحى بذاته ولما لم يكن كذلك لكان محتاجا إلى علم به يعلم ، وإلى قدرة بها يقدر .. الخ ولو كان محتاجا ما كان تاما ، وإذا لم يكن تاما لم يكن أول شيء أبدعه المبدع .. (وهو العقل الأول - السابق فى عقائدهم).

أما صفات الفعل : فإن الموصوف بصفات الفعل هى : النفس الكلية لأنها أخرجت جميع ما كان فى حد القوة بما استفادته من مركزها الذى هو العمل إلى حد الفعل ، فهى إذا عاله بعلم ، وقادرة بقدره ، ومؤيدة بإرادة ، وان علمها وقدرتها وإرادتها هى القوة التى استفادتها من الفعل .. فعلمت بتلك القدرة ، وكذلك سبيل سائر الصفات وكذلك من دون النفس الروحانيين والجسمانيين يعلمون بعلم استفادة من غيرهم ، ويقدر يعطيها إياهم ، قال تعالى " نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم " سورة يوسف آية (٧٦) أما البارى تعالى فلا يجوز أن يقال له فوق ولا تحت ، ولا دون ولا غير ذلك^(١) .

وفى مواضع أخرى يؤول دعاة الإسماعيلية المقصود بصفات الذات : هى الحدود الروحانية السابق والتالى ، وهما اسم الله وإله والحروف العلوية السبعة.. الخ أما صفات الفعل فهى الحدود الجسمانية : يذكرون انهم الحكماء الأربعة وأوصيائهم الأربعة والأسماء الثمانية والعشرون فى أدوارهم الأربعة فى كور القرار .. وهكذا حتى يصلوا فى تعدادهم إلى تسعة وتسعين حدا^(٢) ثم يذكرون أن هذه الذوات الذين هم الحدود الروحانية والجسمانية .. يدلون على وحدانية البارى تعالى ، وأن البارى لما خلقهم أقام كل واحد منهم بحال الدعوة إلى تجريده ،

(١) المصدر السابق ، ص٨٨، ص٨٩.

(٢) لمزيد ينظر المصدر السابق ، ص٨٣، ص٨٨.

وتوحيده وبأمره أصناف الصفات الواقعة عليهم إلى هويته .. (مثلما يضيف السلطان ضرب الجلال إلى نفسه إذا كان بأمره هذا في المشاهدة).

وكذلك مثل قوله تعالى : " أن الذين يباعدونك إنما يباعدون الله يد الله فوق أيديهم " سورة الفتح آية (١٠) الا ترى أن الله أضاف تلك المباينة إلى هويته لما كانت بأمره . وإن كن المبايع غيره .. ومثل قوله تعالى " وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى " سورة الأنفال آية (١٧) فأضاف الرمي إلى هويته وإن كان الرامي غيره . كذلك أضاف الصفات إلى هويته وإن كان الموصوف بها غيره ، وهكذا فلما كان الأجندحة واللواحق يأخذون العهود والمواثيق على المستجيبين بأمر الباري أضاف ذلك إلى هويته .. فكل هذه الآيات والشهادات تؤكد قولنا أن الأسماء والصفات واقعة على الحدود الروحانية والجسمانية ، وإن كان الباري أضافها إلى هويته^(١) .

وهكذا فإن دعاة الإسماعيلية أولوا الصفات الذاتية والفعلية على سبيل التأويل المجازي .. لا على سبيل الحقيقة .. فصفة الكلام في قوله تعالى " وإن قال ربك للملائكة أني خالق بشرا من طين فإذا سويته ففعموا له ساجدين " سورة ص آية (٧١) يعني أن القول والكلام المضاف إلى الله تعالى إنما قصد به ما يقع بإفهام السامعين وليس ذلك كما نشاهد من قول القائلين .. وكلام المتكلمين من الأصوات .. الخ تعالى الله عن إضافة ذلك إليه .. فقد يسمع الإنسان الكلام من غير متكلم .. وفي قدرة الله تعالى ما يتأدى عنها أمره إلى الأمور به كما يشاء لا شريك له^(٢) .

وهكذا فإن صفة الكلام فيما يرى الإسماعيلية منفية عن الله تعالى وإنما الذي كلم موسى هو الحد العلوي الذي أتحد به والشجرة مثل حده الذي أتممت إليه .

(١) نظرنّا : المصدر السابق ، ص ١٠٩ ، ص ١١٠ ، كذلك الداعي الإسماعيلي قيس بن منصور الغاديخي ، رسالة الأسابيع ، ص ١٧٠ ، ص ١٧١ .
(٢) الداعي الإسماعيلي ، النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص ٥٣ .

وتأويل قوله تعالى " إني أنا الله " سورة طه آية (١٤) يعنى أن حده الذى ناداه بذلك كان عن الله كما يقال فى اللغة نادى السلطان بكذا ، وأما نودى باسمه وعن أمره^(١) .
والجدير بالذكر أن جماعة أخوان الصفاء الإسماعيلية ينظرون إلى الصفات الذاتية والفعلية من ناحية فلسفية أفلوطينية وفيثاغورية . لذلك يؤولونها بهذا المنهج الفلسفى . وعلى سبيل المثال يؤولون صفة العلم الإلهى "بأن علم الله تعالى من ذاته كما أن العدد من ذات الواحد ، كما أن الواحد محيط بالعدد كله ويعدده كذلك الله علم بالأشياء وماهياتها أما تأويل قدرة الله عند الأخوان فإنهم ينسبون إليها أعمالا كثيرة ويحملونها على معنى الإبداع والخلق عن طريق الفيض .. وهكذا^(٢) فقد تطرف علماء الإسماعيلية وأسرفوا فى تأويل الصفات الذاتية الإلهية . وحرفوا تأويلها عن مواضعها ، وأحدثوا تأويلات غاية فى الانحراف والتطرف ، لا يتفق مع منهج الإسلام الصحيح .

ج- تأويل الصفات الخبرية :-

وطبقا لمنهج الإسماعيلية فى تأويل الصفات الإلهية على نحو مجازى وباطنى ، فإن دعائهم يلجئون أيضا فى تأويل الصفات الخبرية على نفس المنهج الباطنى المتطرف - وذلك بصرف هذه الصفات من الحقيقة إلى المجاز اللغوى ثم حملها على المفاهيم والمبادئ الفلسفية الباطنية الخاصة بالمذهب الباطنى الإسماعيلى .
وعلى ذلك يؤول دعلتهم قوله تعالى " وجاء ريك ... " سورة الفجر آية (٢٢) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم " سترون ريكم " بأن المقصود بالمجىء ووقوع الرؤية على (التالى) .. وهذا اللفظ مطلق بين الناس أن يقال لصاحب الشئ

(١) المصدر السابق ، ص ٢٠٣ .

(٢) نظرتنا : أخوان الصفاء ، الرسائل ، ٣-٣١٨ ، ص ٣١٩ .

- كذلك حنا فاخورى ، تاريخ الفلسفة العربية ، ١-١٠٠ من ص ٢٦١ ، ص ٢٦٤ .

رب العبد ، ورب المنزل^(١) .

وفى تأويل : وجه الله تعالى .. فى قوله تعالى " ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون " سورة القصص آية(٨٨) دليل على (السابق) الذى به عرفه من عرفه ، ومن وجهه نال أمره من ناله .. يعنى أن كل شيء خلقه الله فهو يستحيل من حال إلى حال وليس للسابق استحالة لأن ابتداءه وانتهاءه . كان فى دفعه واحدة بلا زمان واقع عليه.

وتأويل قوله تعالى " ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام " سورة الرحمن آية (٢٧) يعنى أن (السابق) لا يزول عن حاله ، وكل من هو مخلوق فهو فاني إلا السابق ومن هو متصل من أمر الله من جهته ، فإنه لا زيادة فيه ولا نقصان - لأنه قام مبدعا بالإبداع التام من مبدع التمام .

أما التأويل عين الله : فى قوله تعالى " ولتصنع على عيني " سورة طه آية(٣٩) فهي دليل على "السابق " أيضا لأن الله جعله عينا لمن هو دونه من الحدود كلها وتأويل قوله تعالى " تجرى بأعيننا " سورة القمر آية (٥٤) يعنى بذلك الأصليين والحددين والخيال ..

ويتابع فلاسفة الدعوة الإسماعيلية التأويل الباطنى للصفات الإلهية لذلك يؤولون قوله تعالى " حكاية عن عيسى عليه السلام " وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق أن كنت قلت فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك أنك أنت علام الغيوب " سورة المائدة آية (١١٦) بأن نفس الله هي (النفس الكلية) ونفس

(١) قيس ابن منصور الدادى ، رسالة الأسابيع ، ص١٦٩.

- كذلك شهاب الدين ابن فراس ، الإيضاح ، ص١٠٢.

عيسى عليه السلام هي (نفس الرسالة التي هي روح القدس) ومعنى ذلك في التأويل الباطني الإسماعيلي : بأنك محيط بمقدار روح القدس المتحدث بي ومبلغه ، وأنا لا أحيط بنفسك الكلية التي قد جمعت فيها صور الدارين ، وجعلتها دار المعاد لخلقك وما أوتيت من علمها لأحد إلا قليلا.

وتأويل قوله تعالى " قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين " سورة ص آية (٧٥) أي دليلتان على الأصلين أي ما منعك أن تخضع لمن اتصل بيدي بلا واسطة جسمانية ، فصار مؤيدا مخلوقا مقدرا من جهتها . وتأويل قول الرسول صلى الله عليه وسلم " كلنا يدي الرحمن اليمنى " أن كل من اتصل بالأصلين أو وقف على مراتبها فهو ممن الثابطين الناجين .. فالشمال دليل على الظواهر بلا تأويل واليمنى دليل على الباطن (التأويل) لذلك فإن قوله تعالى " والسموات مطويات بيمينه " سورة الزمر آية (٦٧) يعني أن الظواهر كلها تصير مطويات في التأويل . لأن السموات دليل على النطقاء الذين هم أرباب الظواهر فدعوتهم جميعا يومئذ تكون مطوية في التأويل^(١) أو الباطن . وهكذا غرق فلاسفة الدعوة الإسماعيلية وغالوا كثيرا في تأويل الصفات الخيرية الثابتة لله سبحانه وتعالى طبقا لمعتقداتهم الباطنية الفلسفية . وفي هذا تخريج للنصوص على غير مرادها الحقيقي . والانحراف نحو نزعاتهم المذهبية .

بـ التأويل الباطني لأسماء الله الحسنی :-

وطبقا للمنهج الإسماعيلي في التأويل الباطني للصفات الإلهية ، فإنهم يلجئون إلى تأويل الأسماء الإلهية - أو أسماء الله الحسنی - فيؤولونها تأويلا باطنيا

(١) نظرونا : الداعي الإسماعيلي ، شهاب الدين أبي فراس ، الإيضاح ، ص ١٠٢ ، ص ١٠٤ .
- كذلك ، قيس بن منصور الناديني ، رسالة الأسابيع ، ص ١٦٩ .

رمزيا ويحملونها على معان ومبادئ فلسفية وعقائدية خاصة بمذاهبهم الفلسفية المنحرفة . ومعنى ذلك أن الإسماعيلية يحملون هذه الأسماء الحسنى على المبدعات الروحانية (العقل الكلى - والنفس الكلية) أو السابق والتالى ثم ينزلونها على الأئمة باعتبارهم ممثلات أرضية للأمثال العلوية مثلما ذهبوا فى تأويل الصفات الإلهية .

ويعتمد دعاة المذهب على بعض الأحاديث والروايات المأثورة عن امير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال " من عبد الاسم دون المعنى فقد كفر " - فيقولون : أن الله جل ذكره تسمى بأسماء عرفها قوم وجهلها آخرون ليهلك من هلك عن بينه ، ويحيا من يحيا عن بينه . وقد قال جل وعلا - والله الأسماء الحسنى فأدعوه بها - فمن دعاه بها سمع دعاه وأجاب نداه .. وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال " أن لله تسعة وتسعون إسما فمن أحصاها وعرف معناها دخل الجنة " لكن كثيرا من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس والصابئين يعرفون الكثير من هذه الأسماء ويدعوه بها - غير أنهم فى اعتقاد الإسماعيلية لا يدخلون الجنة إذا قنعوا بالظاهر دون الباطن ، وغنوا بالمثل دون المثل ، وعبدوا الأسم دون المعنى^(١) . وعلى ذلك فإن لهذه الأسماء باطن يجب معرفته والإقرار به وهذا يتضح من تأويلهم لقوله تعالى " والله الأسماء الحسنى فأدعوه بها ونروا الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون " سورة الأعراف آية (١٨٠) يعنى أن هؤلاء الحدود الجسمانية والروحانية الذين بمعرفتهم يصل المستجيب إلى التوحيد ، وأرفضوا جميع من أنكر هؤلاء الحدود وعدل عنهم وكفر بهم^(٢) .

(١) الداعى الإسماعيلى ، القاضى النعمان بن حيون ، الرسالة الذهبية ، ص٢٨، ص٢٩.

(٢) الداعى الإسماعيلى ، شهاب الدين أبى فراس ، الإيضاح ، ص٨٣ .

وجدير بالذكر أن الإسماعيلية عندما نفوا الصفات حملوها على الأسماء وجعلوها والصفات تحمل دلالات باطنية واحدة يقول دعائهم " أن هذه التسعة والتسعين التي عملنا إياها أنا هي صفات كلها ليس شيء منها اسم حق ، وأن هذه الأسماء صفات لأسماء أخرى^(١) أى انهم جعلوا أسماء الله الحسنى التي جاءت فى القرآن الكريم أسماء لما سموه (العقل الكلى) زاعمين أنهم ينزهون الله عن جميع ما يليق بمخلوقاته من الأسماء والصفات وأطلقوا على (العقل الكلى) اسم المبدع الأول أو السابق وهو فى زعمهم المرموز إليه فى القرآن (بالقلم) . ثم قالوا أن العقل الكلى أبداع (النفس الكلية) أو المبدع الاثنى أو التالى - وهو فى زعمهم المرموز إليه فى القرآن (اللوح المحفوظ) وقالوا : أن اللوح له صفات القلم نفسها - وهى أسماء الله الحسنى جل وعلا ولكن القلم أفضل بالسبق . وقالوا أن السابق والتالى ، القلم واللوح أشتراكا فى إيجاد جميع المخلوقات^(٢) وعلى هذا فالعقل الكلى - السابق هو : الخالق- المصور^(٣) الواحد - القهار - الجبار - العزيز - المذل - العلى القدير .. الخ. وبذلك نرى كيف حمل دعاة الإسماعيلية الأسماء الحسنى الإلهية على الحدود الروحانية إذا عرفنا ذلك كله فلا شك انهم لم يأتوا بهذه الآراء الفلسفية عبثا .. بل جاءوا بها لإشباع صفة خاصة على الإمام الذى قالوا أنه من البشر - إذ أنهم ذهبوا إلى أن العقل الكلى فى العالم العلوى - يقابل الإمام فى العالم الجسمانى ، فمعنى ذلك أن كل الأسماء والصفات التى خلعت على - العقل الكلى - هى أيضا صفات وأسماء للإمام - لأن الإمام مثل للعقل الكلى . فالإمام إذن هو الواحد ، الأحد ، الفرد ، الصمد ، المنتقم ، الجبار .. الخ لذلك قال ابن هانى الأندلسى فى مدح

(١) المصدر السابق ، ص ١٥٨ وما بعدها .

(٢) رجعنا فى ذلك إلى : دكتور محمد محمد حسين ، التنبى والقراطة ، (مقال منشور بمجلة كلية الآداب ، إسكندرية ، ص ١١) .

(٣) كذلك دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص ١٥٧ وما بعدها .

خليفته المعز لدين الله الفاطمي :

ماشئت لا ما شاءت الاقدار ، فأحكم فأنت الواحد القهار^(١)

وما يؤيد ما سبق ، ما ذكره دعاة الإسماعيلية في رسائلهم منسوبا إلى الإمام جعفر بن محمد صلوات الله عليهما قال " نحن آيات الله الكبرى وأسمائه الحسنى وأمثاله العليا وكلماته الصدق والعدل فمن توسل بغيرنا لم يعط ومن دعى بغيرنا لم يجب " .. وأعلم أنهم أسماؤه الحسنى وهو قوله جل ذكره " وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها على الملائكة " سورة البقرة آية (٣١)^(٢).

ومما لا شك أن فلاسفة الدعوة تأولوا الصفات والأسماء على منهج المجاز الباطني تدعيما لعقائدهم في إسباغ لون من ألوان التقديس على الأئمة ، ويختمون هذه التأويلات الغالية المتطرفة بقولهم " فثبت لنا بذلك أن الحدود الجسمانية (الأئمة) والروحانية (العقل الكلي - السابق ، والنفس الكلية - التالي) هي مواقع لحمل الصفات .. وفي موضع آخر تأويل الأسماء الحسنى .. إذن فكل صفة من صفات الله تعالى دليل على حد من الحدود الذين هو وسطاء بين الباري عز وجل وبين الباحث المستجيب والمراد به الله تعالى دونهم^(٣) .

هـ- تحليل ونقد :-

١- أن المنهج الإسماعيلي الذي يقوم على التأويل الباطني والمجازي للصفات والأسماء الإلهية لا يمثل المنهج الصحيح بما فيه من تطرف وغلو شديد ويعتبر عن أغراضهم المذهبية خاصة في تقديس الأئمة ومزج المبادئ والنظريات الفلسفية بالنصوص والقضايا الدينية بما يخالف شريعة الإسلام

(١) المصدر السابق ، ص ١٥٨ وما بعدها .

(٢) الداعي الإسماعيلي ، النعمان بن محمد ، الرسالة المذهبية ، ص ٢٩ ، ص ٣٠ .

(٣) الداعي الإسماعيلي ، شهاب الدين أبي فراس ، الإيضاح ، ص ١٠٤ ، ص ١٠٥ ، ص ١٤٨ .

وعقيدة التوحيد الإسلامى الصحيح .

٢- أن هذه الصفات القدسية التى اسبغوها على الأئمة باعتبارهم ممثلات للمثل الروحانية العلوية لم يستطيعوا أن يصرحوا بها للمبتدئين فى دعوتهم ولا يعرفها إلا من استمع إلى داعى الدعاة نفسه فى المجالس الخاصة . وقد عمدوا إلى إخفاء عقائدهم السرية عن الناس خوفاً من ثورة عامة المسلمين فى مصر وكانوا يظهرهم بالتقرب من المذاهب الفقهية التى سادت فى ذلك الوقت خاصة مذهب الإمام مالك والشافعى^(١) .

٣- لا شك أن الأفكار الغالية فى تقديس وتأوليه الأشخاص قديمة ظهرت عند المصريين القدماء وعند المسيحيين وعند غلاة التشيع كما ذكرنا من قبل وعند طوائف الاغاخانية والدروز فى تأليه الحاكم بأمر الله^(٢) .

٤- لقد نظر علماء السنة والمعتدلين لهذا المذهب نظرة ازدراء كالباقلانى والبغدادى والغزالى والإمام السلفى ابن تيمية وأئمة آل البيت وعلماء الكلام ووصفوا هذه المذاهب الباطنية بالزندقة والتطرف ورأوا ضرورة تتبعهم ومحاربتهم وتنقية التراث الإسلامى من أفكارهم ، الضالة والمضلة .

٤- التأويل الفلسفى والباطنى فى عالم الإبداع الإلهى :-

اتجه دعاة المذهب الإسماعيلى اتجاهها فلسفياً باطنياً فى تأويل عالم الإبداع والخلق الإلهى كيف أبدع الخلق - هنا نجد الباطنية ينهجون إلى الأفلاطونية المحدثة يلتزمون منها أساساً لفكرتهم^(٣) واتفق على ذلك رأى معظم الباحثين والمؤرخين فى العقائد الإسماعيلية^(٤) إذ يرى دكتور محمد كامل حسين " أن

(١) دكتور : محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص ١٦١ .

(٢) دكتور : محمد كامل حسين ، طائفة الدروز ، ص ٨٤ .

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ٢٠٦ ، ص ٤٠٦ .

(٤) يرجع فى ذلك إلى ، البغدادى ، الفرق بين الفرق ، ص ١٧١ ، كذلك الشهرستانى ، الملل والنحل ، ج ١ .

الإسماعيلية أخذوا رأى الأفلاطونية الحديثة فى الإبداع وصدور النفس الكلية عن العقل الكلى ، وان العالم خلق بواسطة اللوجس Logas (الكلمة) فجاء الإسماعيلية فقالوا " أن الكلمة التى خلق عنها العالم فى كلمة (كن) التى وردت فى الآية القرآنية قوله تعالى " إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون " سورة يس آية (٨٢) وان كلمة (كن) مكونة من الكاف والنون (فالكاف) رمز على القلم أو العقل الكلى (والنون) رمز على اللوح أى النفس الكلية . وبهذا فقد أول الإسماعيلية قوله تعالى " نون والقلم وما يسطرون " سورة القلم آية (١) أى أن الله يقسم بأعز مخلوقين عنده وهما (اللوح والقلم) . وفى ذلك يقول الشاعر الإسماعيلي :-

بديع شكر ووسيع حمد - ٠٠ - لبديع الكاف الرفيع المجد
أكمل له سبحانه إذ أبدعه - ٠٠ - مبتديا واخترع النون معه
ثم أقام منهما ما قد علا - ٠٠ - لخفه وما لتقل سفلًا

فاقتبسوا من الأفلاطونية الحديثة كل فلسفة الفيوضات وترتيبها بحيث إذا قرأنا كتب الحقيقة الإسماعيلية نجد أنفسنا أمام الفلسفة الأفلاطونية الحديثة^(١) .

إذا كان ذلك كذلك فى فلسفة الباطن الإسماعيلية فى عالم الإبداع والخلق - فنحن إذن بصدد نظرية فى (الكلمة) أو الأمر الإلهي . الذى يشير إلى كلمة (كن) وهو السر المصون بين الكاف والنون - أو عله السابق التالى .

فهناك مبادئ إبداعية ثلاثة فى قمة عالم الإبداع كما يعبر عن ذلك دعاء المذهب الإسماعيلي (الكلمة أو الأمر الإلهي - والسابق (العقل الأول) - ثم التالى (النفس الكلية) فهل يمكن أن تعتبر الكلمة أو الأمر (كن) علة للسابق أم أن الأمر يرمز إلى السابق إذا علمنا أن الكاف ترمز إلى السابق ، والنون ترمز إلى التالى - فى كلمة (كن)؟.

(١) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية ، ص١٧٥، ص١٧٦.

هناك اختلافا بين فلاسفة الدعوة الإسماعيلية بهذا الصدد منها ما ذهب إليه الداعي الإسماعيلي (محمد بن أحمد النسفى ٣٣١هـ) فى كتابة (المحصول) من أن العقل إنما يفيد الصور من علته التى هى (الكلمة) .. كما أن الشمس تفيد القابسين من ضوئها لا من جرمها ، وإذا كان إخراجها لا فيه من قوة علته التى هى (الكلمة أفادته إياها كذلك منها استبان أن الكلمة هى التى صارت علة الأشياء البارزة من لا هوية العقل إلا أن العقل صار واسطة بين الكلمة وما دونه.. بينما ينفى حميد الدين الكرمانى أن يكون هناك شيء متقدم على العقل الأول .. يقول : كيف يكون شيء يتقدم على العقل الأول فيكون واسطة بينه وبين ما دونه ؟ والعقل هو ذاته (الكلمة) التى هى العلة الموجودة عن الله تعالى .. وإذا كان غير شيء متقدم على العقل الأول .. ليس ذلك هو الكلمة بل هو المتعالى عن الصفات .. سبحانه وتعالى .. فالعقل الأول إذن هو الكلمة . وهو العلة . وهو علة . وهو الوحدة^(١) .

غير أن بعض فلاسفة المذهب الإسماعيلي الآخرون ذهبوا فى تأويل ذلك إلى أن الكلمة (كن) أو الأمر الإلهى علة السابق والتالى . المعبر عنهما بالكاف والنون .. أو هو السر المكتون بين الكاف والنون .. يذهب الداعى الإسماعيلي أبو يعقوب السجستانى .. فى تأويل (الأمر) بقوله وهو القادر على التخليق لا من شيء هو مادته ، ولا بشيء هو آله ، ولا مع شيء هو معينه ، ولا مثل شيء هو شبيهه ، ولا لشيء هو ذو حاجة إليه فصدت الأوهام عن إضافة هذه الأشياء إلا إلى أمره الذى إذا أراد شيئا أمضى يقول له كن فيكون . وقد جرت بذكر الأمر آيات كثيرة فى القرآن الكريم قوله تعالى " إلا له الخلق والأمر " سورة الأعراف آية (٥٤) ويسمى أمر الله تعالى بأسماء كثيرة منها (العلم- والكلمة- والوحدة) فأمر الله تعالى لم يخالف علمه

(١) نظرنا : احمد حميد الدين الكرمانى ، كتاب الرياض (فى الحكم بين الصادين) ص٢٢٦، ص٢٢٧.

ولا علمه يخالف أمره تعالى ، وقد أمر المبدع جل جلاله أن تلحق بأمره كلمته كما تلحق بما دونه من المبدعين فهو أمره والمعنى أن (الكلمة) لا تتعدى إلى ما فوق أمره بل حلت محل أمره وتوجهت على من أتخذ أمره به وهو (السابق) أو العقل الأول . (أما الوحدة) .. معناها الواقع على أمره وبيان ذلك أن الله تعالى مقدر التوحيد الذى منه انبعاث الواحد المتعالى عن سمات البرية ومظهر المبدعات المستغنى عن مشاركة قوة أخرى معه فهو وجدته خرجت الأشياء منه دفعة واحدة.. ويسبق الداعى الإسماعيلى بعض الآيات القرآنية طبقاً لهذا التأويل قوله تعالى فى العلم "وأنزله بعلمه " سورة النساء آية (١٦٦) وفى الكلمة قوله تعالى " وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا " سورة الأنعام آية (١١٥) وفى الوحدة قوله تعالى " لنعبد الله وحده " سورة الأعراف آية (٧٠)^(١) .

فهل هذا يعنى أن الأمر الإلهى - المعبر عنه بالكلمة (كن) اتحد بذات المبدع الأول أو العقل الأول . واصبحا وحدة واحدة ويكون العقل الأول (السابق) هو المعبر عن هذا الأمر أو الكلمة ذلك السر المصون بين الكاف والنون؟

أن التحليل الفلسفة لما ورد من آراء لبعض فلاسفة الدعوة الإسماعيلية فى هذا الموضوع قد يؤدى بنا إلى ذلك ذهب شهاب الدين أبى فراس .. فى تأمله الفلسفى الباطنى لمعانى (التجريد - والتوحيد - التنزيه) حيث يقول : أما التجريد فهو صفة (الأمر) المجرد المعنى لا يحصره عدد ولا يحيا به ولا يجوز مكان ولا يقدره زمان ولا تضاده الجهات ولا تدخل عليه الصفات - فهو السر المصون بين (الكاف والنون) . فالكاف : حرف علوى يمد. والنون : حرف سفلى يستمد ، والأمر : هو

(١) الداعى الإسماعيلى ، أبو يعقوب السجستانى ، رسالته تحفة المستجيبين (ضمن خمس رسائل إسماعيلية) ص ١٤٧.

المس الإلهي المكنون بين هذين الحرفين فهو مجرد عن التجريد ، والتوحيد . منزّه عن كل وصف وتحديد يمد ولا يستمد وهو علمه السابق والتالي وسبب وجودهما . والمجرد عن صفتيهما ، فعل علة العلل القديم . الأزل المجهول الذات والصفات ، الذي عجزت العقول عن إدراك كنهه كينونته ، لا إله إلا هو . له كل شيء وهو منتهى كل شيء . سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم ^(١)

فالتجريد صفة للأمر الإلهي ، أما التوحيد - فهو صفة للموجود المجيد . وهو العقل الفعال - المبدع الأول - ينبوع الوجود ومصدر العدد ، منه إشراق أنوار الكلمة العلية ومبدأ الوجود .. وهو الموجود الأول ، والمبدع الأكمل ، والعقل الفضل والسابق التام وهو محدث البداية وأزل النهاية ، عنه ظهرت المبدعات ، وهو الحجاب الأعظم ، والاسم العظيم .. منزّه عن النسبة والإضافات ، وهو حرف (الكاف) من كلمة (كن) ، ثم يقول الداعي الإسماعيلي .. أن الله تعالى لما أظهر العالم من النعدم إلى الوجود فتق ورتق وقدر ، فظهر له اسم ليس كمثله شيء ولا قبله شيء . ولا خلفه زمان ولا أوان وهو : العقل الأول - الذي جعله الله تعالى واسطة بينه وبين عباده حين خاطبه بقوله تعالى " أنت فتقى ورتقى ، والمشرق منى على خلقي ، بك آخذ حقى ، وبك أنجز وعدى فوعزتى وجلالى لا أصل من يجحدك ، ولا يعرفنى من أنكرك ، فأنت منى بلا تبغيض ، وأنا منك بلا حلول فى منتهى لطائف العقول ^(٢) .

أما الموجود التالى (النفس الكلية) فهى التى تأتى بعد الموجود الأول السابق ، وفى المعبر عنها بحرف (النون) بكلمة (كن) والجوهرة المحركة لكلية العالمين

(١) الداعي الإسماعيلي ، شهاب الدين أبى فراس ، رسالة مطالع الشمس فى معرفة النفوس (ضمن أربع رسائل إسماعيلية) ص ٣٧ .
(٢) المصدر السابق ، ص ٣٥ ، ص ٣٦ .

الروحاني والجسماني ، الداركة لكلية الصالحين من الملائكة العالين المقربين " قوة عقلية حيه بذاتها ، كاملة بصفاتها ، أصلها من السابق منه بدت وبه استمدت .. وهي كلمة الله العليا وشجرة طوبى عند سدرة المنتهى وعندها جنة المأوى^(١)

فالعالم عند الإسماعيلية محدث ، أبدعه الله تعالى بكلمة (كن) فكان فيضاً واحداً وهو العقل الفعال الأول والموجود الأكمل والحجاب المفضل ، وظهر عنه (التالي) مخترعاً من نوره ، ثم ظهرت جميع الموجودات منهما وبهما .. والعالم كله بسيط ومركب ظهر من العدم إلى الوجود بوساطة الأصليين وهما : السابق (العقل الأول) والتالي (النفس ووجود (حركات العالم من التالي بوساطة (الهيولى) . وروحانيته المحركة له من (السابق) بوساطة التالي . وعلته الموجودة أصل هذا العالم. وهي الكاف والنون (كن) وهذا العالم ينقسم إلى ثلاثة عوالم : عالم روحاني وهو الإبداعي وجواهره أفراد وهي جواهر السابق ، والعالم الجرماني : جواهر أزواج تركيبه تركيب منها الكواكب والافلاك والأمهات الأربع ، والعالم الجسماني : تركيب منه الأمهات الأربع والمتوالدات الثلاثة المعدن والنبات والحيوان - والإنسان هو نهاية العالم الجسماني ، الذي خاطب الله من الخلق بقوله تعالى " وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب " سورة الشورى (٥١)^(٢).

ولا شك أن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية لا يقولون بنظرية الفيض قولاً حرفياً مباشراً إذ انهم اثبتوا أن العالم محدث وان العقل الأول (السابق) أبدعه الله تعالى بكلمة (كن) ثم فاض عن العقل الأول - العقل الثاني - أو المنبعث الأول كما يسميه الكرماني .. وهكذا في تسلسل العقول الإبداعية حتى العقل العاشر . لذلك فإنهم

(١) المصدر السابق ، ص ٣٦ .

(٢) نظرنّا المصدر السابق ، ص ٣٧ وما بعدها ، للمزيد ص ٤١ ، ص ٤٢ .

يختلفون عن المذهب الفيضي الأفلوطيني في هذه الناحية أما باقي المسائل الأخرى التي تتعلق بالفيز النوراني والمقلاني فإنهم بلا شك أيضا متأثرين بالفلسفة الأفلاطونية المحدثة . كذلك بفلاسفة المسلمين أمثال الفارابي وابن سينا كما أن هناك اختلافات واضحة بين فلاسفة الإسلام وبين فلاسفة الإسماعيلية ، والكرماني وغيره من الإسماعيلية يقولون بمبدأ الإبداع . أي أن العقل الأول إبداعه الله تعالى ... أما فلاسفة الإسلام أمثال ابن سينا فيقول أن واجب الوجود يفيض عنه كل موجود فيضا مابيننا لذاته كذلك فإن الكرماني يحدد العقل الإبداعية بعشرة .. بينما نجد الفارابي لا يكاد يحدد لها عددا معينا.. الخ^(١).

ومن الجدير بالذكر أن دعاة الإسماعيلية وفلاسفتهم لا يكادون يختلفون كثيرا فيما بينهم حول ترتيبهم عالم الإبداع ، وأن كانت هناك بعض الاختلافات البسيطة في التسميات وعلى سبيل المثال : فإن أخوان الصفاء يقولون عن الموجود الأول أنه العقل الفعال وقد أيدهم في ذلك المؤيد في الدين الشيرازي- أما الكرماني فقد أطلق عليه اسم العقل الأول ، وسماه السجستاني : السابق ، وقال آخرون الموجود الأول أو الكاف .. أما النفس الكلية كما سماها أخوان الصفاء فقد أطلق عليها الكرماني المنبعث الأول وقال غيره : الموجود الثاني ، ثم أطلقوا عليهما (العقل والنفس) الحضان والأصلان^(٢) وهكذا أما ترتيب عالم الإبداع عند أخوان الصفاء فهو : أن العقل أول موجود أوجده الباري تعالى وأبدعه من غير واسطة ، ثم أوجد النفس بواسطة العقل ثم أوجد الهيولى ، وذلك أن العقل جوهر روحاني فاض من الباري عز وجل وهو باق تام كامل ، والنفس جوهره روحانية غاضت من العقل وهي باقية تامة

(١) للمزيد يمكن الرجوع إلى دكتور محمد كامل حسين ، مصطفى حلمي ، مقدمة راحة العقل للكرماني ، ص ٢٦ ، ص ٢٧ ، ص ٢٨ .
(٢) عارف تامر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص ١٨ ، الكرماني ، راحة العقل ، ص ١٠١ ، ص ١٠٧ .

غير كاملة ، والهيولى الأول جوهر روحانى قاض من النفس وهو باق غير تام ولا كامل^(١) بينما ذهب فيلسوف الدعوة (الكرمانى) إلى أن الموجود الأول (العقل الأول) وجد عن العارى تعالى بالإبداع وليس عن طريق الفيض بقوله : فلما بطل أن يكون ما وجد عن المتعالى فيضا لم يبعد إلا أن يكون إبداعا فهو الإبداع الذى وجوده لا من شئ^(٢) ثم يذكر فى ترتيب عالم الإبداع : أن الحد الأول هو الأول فى الوجود ، والسابق فى الوجود والتام فى الوجود والمبدع الأول .. وقال عن التالى (النفس الكلية) المنبعث الأول أو العقل الثانى - وقال عن الثالث : المنبعث الثانى الأول وهو الهيولى والصورة .. ثم قال أنه يصدد عن العقل القائم بالقوة الذى هو الهيولى والصورة عالم الطبيعة بأفلاكها وكواكبها وما فيها من الأشياء الكثيرة . وعن الملائكة وعالم الطبيعة الإنسان . بالنفس والجسم ، فترجع النفس الإنسانية إلى ما عنه وجدت وهو الملائكة - ويرجع جسمه إلى ما عنه وهو الهيولى والصورة ويقول أيضا بان العقول عشرة وهى مرتب الوجود وهكذا^(٣).

وطبقا للمنهج الإسماعيلى فى التأويل الفلسفى الباطنى فإن دعاة المذهب يلجئون إلى تأويل المصطلحات الفلسفية بما يقابلها من مصطلحات دينية شرعية وردت فى السنن الإلهية وذلك لإعطائها نوع من الشرعية - يضاف إلى ذلك التكرار الدائم فى التقابل بين كل حدود السموات والأرض فى حركة تصاعدية دائمة . وتظهر هذه الحركة فى ثنائية سارية فى الوجود فنجد فى قمة الوجود علاقة بين الحد الأول (العقل الأول) وبين (العقل الثانى) . كذلك ثنائية بين السابق والتالى ،

(١) أخوان الصفاء ، الرسائل ، ج٣، ١٨٧، الطبعة العربية .

(٢) الكرمانى ، راحة العقل ، ص٧١ .
(٣) نظرونا : عارف تاجر ، حقيقة أخوان الصفاء ، ص٢٩، ص٣٠ .
- كذلك الكرمانى ، راحة العقل ، ص٢٤، من ص١٠١ ، ص١١٥ .

والقلم واللوح . يقابل هذه الثنائية على الأرض - النبي - والوصى .. وتتكرر هذه البنية الثنائية في مختلف رتب السلسلة الأرضية والسمائية وتتقابل إحداها مع الأخرى^(١) وهكذا نجد أن للدعاة ولوع شديد بالتقابل بين المصطلحات والآراء والفلسفة الباطنية وبين ما ورد في الشرع والسنة من مصطلحات وعلى سبيل المثال .. قول السجستاني " ويضاف إلى العقل اسم (القلم) لأن بالقلم تظهر نقوش الخلقة منذ الابتداء إلى الانتهاء - ويقال للعقل أيضا .. العرش - والأول - والقضاء والشمس . ثم يطلق عليه اسم السابق، والهيولى .. ويطلق عليه الكرمانى اسم (الكرسى) أما النفس (الكلية) وهى الخلق الثانى يقال عنها (اللوح) - المحفوظ والملك - والقدر - والقمر - ثم يطلق عليها أيضا الصورة - والتالى - ويقال للعقل والنفس بكلمة واحدة الأصلان ويطلق عليها الكرمانى اسم "العرش... الخ"^(٢) .

ويتضح لنا مدى التعمق الباطنى والفلسفى فى التأويل الإسماعيلى من خلال مزج الآراء والمصطلحات الفلسفية بالشرائع والمصطلحات الدينية .. ذلك عندما ذهب الكرمانى فى تأويل ركعتى صلاة الفجر لتدل الركعة الول على أول الوجود - والثانية على ثانى الوجود - ويقول السجستاني (صاحب كتاب النصرة) فى موضع آخر .. أن الركوع يدل على الأساس (يقابل التالى) - والسجود على الناطق (يقابل الأول أو السابق) ثم يؤول قوله تعالى " ثم دنا فتدلى " سورة النجم آية (٨) يعنى أن الناطق دنا إلى الوقوف على مرتبة العقل، فتدلى منه الأساس ، " فكان قاب قوسين " سورة النجم آية(٦) وهما الأصلين (أو أدنى) يعنى به السابق . علما أن النبى

(١) دكتور محمد أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص٢٠٠ ، رجعنا كذلك إلى الكرمانى ، راحة العقل ، ص٦٧، ص٦٨ .
(٢) نظرنا : الداعى الإسماعيلى ، أبو يعقوب السجستاني ، رسالة تحفة المستجيبين (ضمن خمس رسائل إسماعيلية ص٢٤٨).

صلى الله عليه وسلم من علو مرتبته دنا حتى بلغ مرتبة ولم يكن بينه وبين السابق حجاب ، كما أن السابق لم يكن بينه وبين الكلمة فرق ، ولم يبلغ الأساس هذه المرتبة والمنزلة كذلك الغالى لم يبلغ مرتبة السابق فبقى ناقصا عن مرتبته^(١) .

وهذا التأويل الباطنى يدل على أن مرتبة المعرفة والعلم والتمام أكثر كمالات عند الناطق (النبي) الذى يقابل السابق أو العقل الأول - منها عند الأساس (الوصى) الذى يقابل التالى - أو النفس الكلية ..

وهناك آراء كثيرة فى هذا الصدد^(٢) يوضح لنا مدى ما وصلت إليه فلسفة التأويل الإسماعيلية من انغماس باطنى وتأثرها بفلسفات وآثار أجنبية خارجية ويعيد عن روح الإسلام وأصوله الحقيقية ، وتعطينا إشارة إلى أن هدف الدعوة الإسماعيلية هو تكوين فلسفة عقائدية خاصة بهم ، تتجمع فيها مختلف التيارات الثقافية من خلال المزج العجيب والتأويل الباطنى بينها وبين أصول الدين ومصطلحاته .

هـ- العلاقة بين الإسماعيلية والمذاهب الأخرى :-

إذا حاولنا أن نوجد العلاقة بين النظريات أو النظم الفلسفية والباطنية عند الإسماعيلية وبين النظريات أو النظم الفكرية والاعتقادية فى المذاهب .. اليونانية والإسلامية كالفلاسفة أو الصوفية وحتى عند متكلمي ومتصوفة أهل السنة - وسوف نجد أن هناك أسس متشابهة ومتقاربة بين الإسماعيلية وبين الفلاسفة والصوفية ، وشذرات قليلة جدا بينهم وبين متصوفة أهل السنة (كالغزالي مثلا) . وذلك من خلال الأنساق الفكرية التى تحكم العلاقة بين هذه الجوانب - غير أن الإسماعيلية

(١) نظونا ، الكرمانى ، كتاب الرياض (فى الحكم بين الصادين) ، ص ٨٥.

(٢) يرجع إلى ، الداعى الإسماعيلى ، شهاب الدين أبى فراس ، الإفلاح ، ص ١٥٥.

كانت تحكم النزعة المذهبية الباطنية في (الإمامة) ولذلك وجدناهم يؤولون العقائد الدينية في الإلهيات والعبادات تأويلا باطنيا ورمزيا طبقا لهذه النظرية واستخدموا المبادئ الفلسفية كذلك .

إن فإن العلاقة بين فلسفة التأويل الباطني عند الإسماعيلية في الإلهيات أو عالم الإبداع وبين المذاهب الفلسفية والصوفية الأخرى إنما تتبلور من خلال نظرية (الكلمة) أو الوجوس Logas والمشهورة في المذاهب الفلسفية وإن كانت تصطبغ هذه النظرية بالصيغة المذهبية طبقا للنزعة الخاصة بكل مذهب ديني أو فلسفي .

وكما رأينا في التأويل الباطني لعالم الإبداع الإلهي عند الإسماعيلية أن الكلمة الإلهية (كن) والتي تشير إلى "الأمر الإلهي" في قوله تعالى "ألا له الخلق والأمر" سورة الأعراف آية (٥٤) هي السر المصون بين حرف الكاف والذي يرمز إلى العقل الأول (السابق) - وحرف النون (الذي يرمز إلى النفس الكلية - التالي) - هي ذات الموجود الإبداعي الأول - ؟(العقل الأول - السابق) - وهذا العقل الأول الكلي كما يقول فلاسفة الإسماعيلية ودعاتهم تحمل عليه الصفات الإلهية وينسبون إليه الأسماء الحسنى كما رأينا ذلك في تأويلهم للصفات والأسماء الإلهية - فهذا الموجود الأول يمثل الكلمة الإلهية التي بها الإبداع والانبعث وفيها الأمر الإلهي (كن) - فيما أرى من خلال تأويلهم - وطبقا لنظرياتهم الباطنية في الإمامة فإن الإمام يمثل هذا العقل الكلي أو المبدع الأول (مظهر التجليات الإلهية) في عالم الأرض - ولذلك وجدنا مدى غلو العقيدة الإسماعيلية في الإمامة ووصفهم للأئمة بصفات قدسية أو إلهية - فهو خليفة الله في أرضه - فيمثل القدرة الإلهية .. الخ وهكذا يمكن أن نبين كيف استطاع فلاسفة الدعوة الإسماعيلية أن يربطوا بين عالم

الوجود الإبداعي أو الإلهي - وبين العالم الأرضي (الإمام) ممثول الكلمة أو العقل الأول .

ولكن ما هو المقصود بالكلمة The Logos في المذاهب الفلسفية والصوفية التي تشترك مع المفهوم الإسماعيلي في معناها ؟
إذا تطرفنا إلى الفلسفة اليونانية . نجد أن "الكلمة" معناها القوة العاقلة النبتة في جميع أنحاء الكون . وقد استعملها هيراقليطس Heracli بهذا المعنى (٤٧٥هـ) فهي مبدأ الحياة والإرادة الإلهية التي تخضع لها كل ما في الوجود . ومعنى الكلمة في فلسفة "انكساغوراس" Anaxagoras : العقل Naus ، أو القوة المدبرة للكون - والواسطة بين الذات الإلهية والعالم .

وفي عرف الرافضيين The Staics العقل الفعال ، أو العقل الكلي المدبر للكون وفي الفلسفة اليهودية القديمة فإن "كلمة الله" من آثارها الخلق .
God Spoke " a Ward " And The World Was Made, Then , At Once, His Breath Gave Life To What The "Ward A Greated".

وكان اليهود يستعملون كلمة "ممرأ" Memra في هذا المعنى ويسبب امتزاج الفلسفة اليهودية بالفلسفة اليونانية أصبحت تستعمل الكلمة ويراد بها " العقل الإلهي " وقد استعمل فيلون Philon الكلمة بأوصاف متعددة بفعل التأثيرات اليونانية ونجده يسميها : ابن الله الأول . البرزخ بين الله والعالم - الصورة الإلهية - الإنسان الأول - حقيقة الحقائق - الإمام الأعظم .. الخ .
أما في الفلسفة المسيحية : فمعنى الكلمة - ابن الله وصورته ، الروح السارية في الكون الواسطة في خلق العالم مشخصة في صورة - المسيح - فالابن ، وعن الابن ، وفي الابن ، وفي الابن ظهر كل شيء وهو الكون الجامع . وهو مبدأ

الحياة الظاهر روحه فى كل أتباعه والمد لهم بكل علم ومعرفة ..^(١).

ولا شك أن مفهوم الكلمة فى هذه المذاهب الفلسفية الدينية يشير إلى مفهوم الإسماعيلية فى العقل الأول - أو السابق .

وإذا تطرقنا إلى المذاهب الإسلامية نجد أنهم قد اهتموا اهتماما بالغاً بدراسة وبحث هذه النظرية - فى الكلمة - باعتبار أنها تعبر عن الكلام الإلهى - أو القرآن الكريم غير أن بحث هذه الفكرة اصطبغت بالصيغة الفلسفية والباطنية عند الفلاسفة والصوفية . واتخذت معانى ومدلولات أخرى غير ما هو مقصود بها عند أهل السنة ومتكلميهم .

لقد كانت مسألة (الكلام الإلهى) فى مقدمة المسائل التى شغلت جميع الدوائر الإسلامية لتعلقها بصفة الكلام الإلهى - وبالتالى القرآن الكريم من حيث كونه .. قديم أم حادث ؟

وباختصار : فإن المعتزلة كان موقفهم محددا منذ البداية حيث أنكروا الصفات الإلهية كأمر زائد على الذات .. وعلى ذلك قالوا انها واحدة لا تتعدد ، أما الكلام الإلهى فلم ينكروا أن الله كلاما أو انه تعالى كلم موسى وغيره من الأنبياء ، لكنهم قالوا أن هذا الكلام مخلوق حادث .. اما الأشاعرة فقالوا : بان مفهوم الصفات مفهوم ثبوتى زائد على الذات ، وأنها قديمة كما أن الذات المتصلة بها قديمة^(٢) .. ولما كان الاهتمام ينصب على بحث مدلول الكلمة عند متكلمى أهل السنة هنا - فإننا نركز فقط على ما ورد عند متكلمى أهل السنة من الأشاعرة من بحث

(١) نظرننا فى ذلك : دكتور أبو العلا عفيفى - نظريات الإسلاميين فى الكلمة ، ص ٣٤ وما بعدها - بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب (مجلد ٢) عدد (١) ط المعهد العلمى الفرنسى للأثار الشرقية ، القاهرة بدون تاريخ .
(٢) المصدر السابق ، ص ٣٨.

حول .. (صفة الأمر الإلهي) - المتعلق بكلمة (كن) - وعلى ذلك قال الأشاعرة : أمر الله - كلام قديم واستدلوا على ذلك بقوله تعالى " ومن آياته أن تقوم السموات والأرض بأمره " سورة الروم آية (١٥) وقوله تعالى " الا له الخلق والأمر " سورة الأعراف آية (٥٤) وقوله تعالى " لله الأمر من قبل ومن بعد " سورة الروم آية (٤) ففهموا من الأمر الوارد في هذه الآيات كلام الله - بمعنى الصفة الذاتية غير المدايله لله - وزادوا على ذلك بقولهم أن الأمر هو المقوم للسموات والأرض وانه قديم وجد قبل الخلق وبعده وانه من عالم غير عالم الخلق بدليل مقابلته به . وقالت الأشاعرة في كلمة التكوين (كن) في قوله تعالى " إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون " سورة يس آية (٨٢) بأنها من كلام الله القديم - ومن غير أن نستغرق في التفاصيل فإن بعض الباحثين ذهب إلى أن تأويل الأشاعرة - للأميرين الإلهي - وكلمة التكوين (كن) من خلال الآيات السابقة قد يظهر فيه تجسيم (الكلمة) - كلمة التكوين أو على الأقل إظهارها بمظهر "شخصية" لها قوة الخلق والتكوين .. وإذا قارنا أقوالهم في الأمر الإلهي من انه كلام الله الأزلي الذي تتقوم به السموات والأرض ، بما قالوه في كلمة التكوين من أنها كلام الله الأزلي الذي عنه يصدر الخلق وبواسطته تعمل الإرادة الإلهية عملها عرفنا إلى أي شخص الأشاعرة صفة الكلام واسندوا إليها اختصاص : التدبير والكون والعناية - والخلق والإيجاد .. وهذا ما فهمه فلاسفة اليهود من الكلمة ممرا^(١) .

ولكني لا أوافق على هذا الرأي - فالأشاعرة لم يقصدوا من هذا الإطلاق تشخيص الكلمة أو تجسيمها - كما قد يوحي تأويلهم في ذلك فيما فهم الدكتور أبو العلا عفيفي ، غير أنهم أرادوا بذلك أن يتبنوا بها منهج أهل السنة في الصفات

(١) نفس المصدر السابق ، ص٣٧، ص٤٠ ، الأشعري ، الأمانة ، ص٣٤.

الإلهية بأن الأمر الإلهي وكلمة التكوين (كن) من كلمة الله تعالى القديمة وهي الكلام - وبذلك يكون القرآن الكريم باعتباره كلاماً إلهياً قديماً وليس بحادث أو مخلوقاً كما قالت المعتزلة أو الجهمية من قبلهم .

والواضح أن الأشاعرة لم يتعمقوا في الدلول الباطني لكلمة التكوين كن أو الأمر الإلهي ولم يهتموا بمدلولاتها الميتافيزيقية أكثر من ذلك حيث أنهم لم يقولوا. أن الأمر الإلهي أو كلمة كن - تمثل العقل الأول أو العقل الكلي .. وهم بذلك يختلفون اختلافاً كلياً وجزئياً عن الإسماعيلية أو الفلاسفة .

وإذا كنا بصدد بحث فكرة "الكلمة " أو الأمر الإلهي عند الأشاعرة فلا يمكن أن نغفل الفيلسوف الصوفي المتكلم حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي ، إذ أضاف إلى هذه الفكرة الكلامية مسحة صوفية ميتافيزيقية " فنجدته تجاوز نظرية الأشاعرة البسيطة وعمقها ووضعها في صورة نظرية جديدة من نظريات المسلمين في الكلمة .. وأوجد لها أصولاً مقررّة في نصوص القرآن^(١) .

وقد قمت بأعداد دراسة تحليلية نقدية لفكرة "المطاع" عند الإمام الغزالي تلك الفكرة التي تناول من خلالها بحث مسألة الأمر الإلهي بمنهج فلسفي ميتافيزيقي وحاول تعميق مضامينها الروحية والميتافيزيقية^(٢) وقد انتهيت من خلال دراستي لهذه الفكرة الميتافيزيقية في المطاع إلى أن الغزالي بحث مسألة الأمر الإلهي في كتابه " معارج القدس " عندما تحدث عن إثبات الأمر لله عز وجل .. فقال: أن من لم يعترف بأمره لم يعترف بالنبوة قط ، فالنبي صلى الله عليه وسلم

(١) دكتور أبي العلا عفيفي ، مقدمة مشكاة الأنوار للغزالي (تحقيق نقدي للرسالة) ص ٢٥ ، الدار القومية للطباعة والنشر ١٩٦٦م.

(٢) راجع في ذلك إلى : محمد محمود أبو قحسف قضية التساويل عند الإمام الغزالي ، ص ١٤٠ ، ص ١٥٧ (رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير) غير منشورة مكتبة كلية الآداب جامعة الإسكندرية ١٩٧٦ م (إشراف الأستاذ الدكتور / محمد جلال شرف) .

متوسط الأمر ، كما أن الملك متوسط الخلق والأمر .. وكما أن أمر التدبير جار على عموم الخلق لنظام وجود العالم الكبير كله ، وذلك قوله تعالى "والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين " سورة الأعراف آية (٥٤) كذلك أمر التكليف جار على خصوص الخلق لنظام وجود العالم الصغير وذلك قوله تعالى " يا أيها الناس أعيديوا ربكم الذى خلقكم " سورة البقرة آية (٢١) .

وكما أوحى فى كل سماء أمرها بواسطة ملك ، كذلك أوحى فى كل زمان أمره بواسطة نبي ، فذلك هو التقدير والتكليف .

وقد أضاف الغزالي فكرة ثانية (فى الطريق الثانى فى إثبات الأمر الأول) فقال : قد ثبت وتحقق بالبراهين أن الأول المبدع ملك مطاع . فله الخلق كله ملكا وملكا ، ولكل ملك فى سلطانه أمر ونهى وترغيب ووعد ووعيد ، ولا يجوز أن يكون أمره (الله تعالى) محدثا مخلوقا فإن المخلوق من حيث مخلوق لا يدل إلا على خالق .. ومن لم يثبت لله تعالى أمرا يطاع فقد أحال كل هذه الأوامر والنواهي على من ادعى النبوة مقصورة عليه^(١) .

ويبدو مما سبق أن الغزالي يقصد بالأمر الأول - هو الملك المطاع - وهو الأمر الإلهي . فإذا كان ذلك كذلك فقد أضاف فكرة ثالثة عن الأمر الإلهي - فهو فى نظره (القوة الإلهية) وهذا الأمر الأعلى بالنسبة للعقل الإنسانى - تكليف - وبالنسبة إلى جزئيات المكلفين عبارة عن القول وهو الأمر والنهى .. الخ - فظاهر الأمر التكويني أوضاع الملائكة وسوقها الموجودات إلى كمالاتها .. بقبولها للأمر^(٢) .

(١) الغزالي ، معارج القدس ، ص١٤٩ ، ص١٢١ ، تحقيق مصطفى أبو العلا ط الجندى ١٩٦٨م .
(٢) المصدر السابق ، ص١٩٦ ، ص١٠٠ .

ونستخلص من تحليل الغزالي للأمر الإلهي : انه القوة الإلهية السارية في الوجود وهو مصدر التدبير والتكوين والإبداع كما أنه مصدر التكليف والكمال للموجودات .. وهو المطاع .

تطرق الغزالي في بحث هذه الفكرة من المنهج العقلي إلى المنهج الصوفي الباطني في الفصل الثالث من كتابه (مشكاة الأنوار) من خلال تأويله الصوفي الاشراقي لآية النور (في حديث الحجب)^(١) وهو حديث قدسي ورد عن النبي (ص) قال "أن الله سبعين حجاباً من نور وظلمه ، ولو كشفها لأشرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره ، وفي بعض الروايات سبعمائة ، وفي بعضها سبعين ألفاً " فأقول أن الله تعالى قائم في ذاته بذاته لذاته وكون الحجاب بالإضافة إلى محجوب لا مكان . وإن المحجوبين من الخلق ثلاثة أقسام.. يذكرهم الغزالي : طائفة حجبت بمجرد الكلمة (الدهرية والملاحدة) وطائفة حجبت بنور مقرون بظلمة (عبدة الأوثان الذين يفكرون في صفات الألوهية ويجعلونها على المخلوقات المحسوسة) ويضاف إلى هؤلاء المحجوبين بالأنوار الإلهية مقرونة بمقاسات وأدلة عقلية فاسدة (وهؤلاء هم الصغانيه - الذين يقيسون الصفات الإلهية على الصفات الإنسانية - وهاتين الطائفتين في رأي الغزالي لم يثبت للصفات الإلهية خصائص التنزيه الواجبة بسبب الحجب الظلمانيه (المادية)^(٢) أما الطائفة الثالثة : المحجوبون بمحض الأنوار (العقلية) فيقسمهم الغزالي إلى ثلاثة أصناف :
الصنف الأول : عرّفوا معاني الصفات تحقيقاً .. وأدركوا أن إطلاق اسم الكلام والقدرة .. الخ ليس مثل إطلاقه على البشر - فللرب القدرة المنزه

(١) يقول الإمام السبكي ، لم أجد له سنداً - طبقات الشافعية الكبرى ج٤ ، ص ١٤٦ ، ط الثيرة ، بدون تاريخ ، (أخرجه المراقى - المفتي - هامش الأحياء ، ج١ ، ص ١٠١ سنده ضعيف .
(٢) الغزالي ، مشكاة الأنوار ، ص ٨٤ ، ص ٩٠ .

عن معانى هذه الصفات هو محرك السموات ومدبرها .

الصف الثاني : ظهر لهم أن فى السموات كثرة وأن محرك كل سماه خاصة موجود آخر يسمى ملكا وفيهم كثرة .. وإنما نسبتهم إلى الأنوار الإلهية نسبة الكواكب وأن هذه السموات فى ضمن فلك آخر يتحرك الجميع بحركته فى اليوم والليلة مرة ، فأثرت هو المحرك للجرم الأقصى المنطوى على الأفلاك كلها ...

الصف الثالث : قالوا أن تحريك الأجسام بطريقة المباشرة ينبغى أن يكون خدمة لرب العالمين ، وعبادة له ، وطاعة من عبد من عباده يسمى ملكا . نسبتهم إلى الأنوار الإلهية المحضة نسبة القمر فى الأنوار المحسوسة فزعموا أن الرب هو المطلق من جهة هذا المحرك ويكون الرب تعالى محركا لكل بطريق الأمر ..

ويبدو أن الإمام الغزالي لم يرض عن أقوال هذه الأصناف جميعا وإنما رضى بأقوال الواصلين " وهم الصف الرابع من طائفة المحجوبين بمحض الأنوار .. حيث تجلى لهم أن هذا "المطاع" موصوفا بصفات تنافى الوجدانية المحضة والكمال البالغ ، وأن نسبة هذا المطاع نسبة الشمس فى الأنوار .. ويقول الغزالي أن هؤلاء " وصلوا إلى موجود منزّه عن كل ما أدركه بصر من قبلهم ، فأحرقت سبحات وجهه الأول الأعلى جميع ما أدركه بصرا لناظرين وبصيرتهم ، فإن وجدوه مقدسا منزها عما وصفناه من قبل^(١) .

يتضح لنا أن المطاع عند الغزالي ليس ملكا من الملائكة بالمعنى الدينى ، ولا هو العقل الأول الذى قال به فلاسفة الأفلاطونية المحدثة - وتابعهم فى ذلك

(١) نفس المصدر ، ص ٩٢.

فلسفة الإسماعيلية - ولا هو الله نفسه ولا هو شيء من العالم ، بل هو واسطة بين الله والعالم ، تعمل الإدارة الإلهية عن طريقة ونسبته إلى الله نسبة الشمس إلى النور المحض وإذا كان ذلك كذلك فلا شك أنه شيء غير الذات الإلهية . إذ أنه يتصف بصفات تتنافى مع الوجدانية المحضة والكمال البالغ الذى لا يتصف به غير الله تعالى .. وإذا أضفنا إلى ذلك تحليل الغزالي للأمر الإلهي لما ذكرنا وما نسبة للأمر من التدبير والتكوين والإبداع وأنه القوة الإلهية السماوية فى الوجود .. الخ . فبان هذا "المطاع" الذى عن طريقة يصل الواصلون إلى معرفة الله تعالى ما هو إذن إلا أن يكون المقصود به " الأمر الإلهي " الوارد ذكره فى القرآن الكريم بقوله تعالى " لله الأمر من قبل ومن بعد " سورة الروم آية (٤).

هكذا يتضح لنا كيف استطاع الغزالي أن يعالج مشكلة الصفات الإلهية من خلال منهجه فى التأويل الصوفي الباطنى - وأن يضيف فكرة جوهرية ميتافيزيقية أشبه ما تكون بفكرة " الكلمة " عند المسلمين .. لكنه اختلف اختلافا كبيرا فى ذلك عن الشيعة الإسماعيلية الباطنية - الذين أرادوا بتأويلهم الباطنى للأمر الإلهي وكلمة (كن) أن يستنبطوا مبادئ الفلسفة الأفلاطونية المحدثه - فى العقول الإبداعية . كما ذكرنا سابقا .. وأن يربطوا بينها وبين نظريتهم فى الإمامة . ويخطئ كل من حاول أن يربط بين " المطاع " عند الغزالي وبين نظريات الصوفية فى (القطنية أو الحقيقية المحمدية) ، أو كذلك بينه وبين نظرية الشيعة الباطنية فى - الإمام أو أزلية النور المحمدى^(١) حيث أن الغزالي كان يرفض نظريات هؤلاء وأولئك رفضا تاما وهاجمهم هجوما عنيفا .

(١) حاول نيكلسون أن يوجد تفسيرا للمطاع عند الغزالي ، حاول أن يربط بينه بين ما ورد عن الشيعة الصوفية . نظرنا فى ذلك : فى التصوف الإسلامى وتاريخه ، ص ١٣٩ ، ص ١٤٠ .

ومن الجدير بالذكر أن الأفكار الأفلاطونية المحدثة كانت منتشرة في أوساط فلاسفة الصوفية كما كانت كذلك في أوساط الإسماعيلية الباطنية . وقد عنى الصوفية بتصوير الكثير من هذه الأفكار في صور إسلامية . خاصة الأحاديث التي تتعلق بعالم الإبداع الإلهي والمعرفة الباطنية مثل حديث "العقل" والذي شاع ليس بين الباطنية أو الصوفية فحسب بل انتشر في أوساط المعتدلين من الصوفية من أهل السنة - كالإمام الغزالي في كتابة الأحياء حيث ذكر في بيان شرف العقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أول ما خلق الله العقل ، فقال له أقبِلْ فأقبِل ، ثم قال له أدير ، ثم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم على منك بك آخذ وبك أعطي وبك أثبت وبك أعاقب"^(١) وفي موضع آخر يذكر الغزالي في حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الملائكة قالت ياربنا هل خلقت شيئا أعظم من العرش قال نعم العقل"^(٢) ويبدو أن هذه الأحاديث إنما وضعت تحت تأثير الفكرة القائلة بأن العقل الكوني هو أول جوهر روحى صدر عن الذات الإلهية"^(٣) وهذا ما تعنيه الأفكار الإسماعيلية الباطنية في تأويل عالم الإبداع .. واستطاعت من خلاله أن تقيم نظرية في (الكلمة) كما رأينا ، ولكن عند الصوفية وفلاسفتهم نجد تأثرا شديدا بهذا الحديث الموضوع ويبدو من خلاله نظريتهم في الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكامل ، الكوني ، الذى يربط بين عالم الوجود الإبداعي الإلهي وعالم المعرفة الباطنية الصوفية ..

وعلى ذلك فقد بحث فلاسفة التصوف الإسلامى نظرية "الكلمة" في إطار

(١) الغزالي ، الحياء ، ط ١ ، ص ٨٣ (قال أبو الفضل العراقي ، ورد هذا الحديث عند)

(٢) نفس المصدر ، ج ١ ، ص ٨٨ (الترمذي الحكيم في النوادر بسند ضعيف ، هامش الأحياء) ، ص ٨٥ .

(٣) جولد تسيهر ، العناصر الأفلاطونية والغنوصية في الحديث ، مقال ملحق بكتاب السترات

اليوناني.. ص ٢٢٠ .

نظريتهم المشهورة في الحقيقة المحمدية " وأما ما أسموه بالروح المحمدية - أو ألهو هو - أو القطب أو الإنسان الكامل وقالوا (الحقيقة المحمدية) يماثل القلم الأعلى أو العقل الأول أو العقل الكلى - الذى صدرت عنه النفس الكلية - (اللوح المحفوظ) .

لذلك يقول عبد الكريم الجبلى : (فى القلم الأعلى) : وهو أنموذج بنقش ما يقتضيه فى اللوح المحفوظ ، كالعقل فإنه أنموذج بنقش ما يقتضيه فى النفس ، فالعقل بمكانة القلم والنفس بمكانة اللوح .

والقضايا الفكرية التى وجدت فى النفس القانون العقلى هى بمثابة الصور الوجودية المكتوبة فى اللوح المحفوظ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام "أول ما خلق الله تعالى العقل " وقال " أول ما خلق الله القلم " - والقلم هو العقل الأول ، وهما وجهان للروح المحمدى قال صلى الله عليه وسلم " أول ما خلق روح نبيك يا جابر " فصار القلم الأعلى والعقل الأول والروح المحمدى عبارة عن جوهر فرد ، وهو بنسبته إلى الخلق يسمى القلم الأعلى وينسبته إلى مطلق الخلق يسمى العقل الأول ، وبإضافته إلى الإنسان الكامل يسمى روحا محمديا صلى الله عليه وسلم^(١) .

ويحاول فلاسفة الصوفية المزج بين المصطلحات الدينية وبين النظريات والمصطلحات الأفلاطونية المحدثّة فأنهم فى ذلك شأن فلاسفة الإسماعيلية وأخوان الصفاء .. من خلال منهج التأويل الباطنى الفلسفى فيذهب الجبلى بتمثيله فى تعبيراته عن القلم الأعلى - بالعقل الأول ، وعن اللوح المحفوظ - بالنفس الكلية^(٢) . وهذا العقل الأول - أو الملكسمى بالروح - نظر الله تعالى إليه بما نظر

(١) عبد الكريم الجبلى ، الإنسان الكامل ، ح ٢، ص ٩.

(٢) المصدر السابق ، ص ١١ .

إلى نفسه فخلقه من نوره وخلق العالم منه ، وجعله محل نظره من العالم ، ومن أسمائه أمر الله - وهو أشرف الموجودات ليس فوقه ملك .. جعله الله قطب فلك المخلوقات له ثمانية صورهم حملة العرش . ولهذا الملك فى العالم الأفقى والعالم الجبرونى (والعلى) والمكوتى .. هيمنة إلهية خلقها الله فى هذا الملك وقد ظهر بكماله فى الحقيقة المحمدية ولهذا كان الرسول عليه السلام أفضل البشر وبه أمن الله تعالى عليه وأمه من أجل النعم التى أسداها الله تعالى إليه .. فقال تعالى .. " وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا " سورة الشورى آية (٥٢) يعنى إنما جعلنا لروحك وجهها كاملا من وجوه هذا الملك الذى هو أمرنا " وهذا الملك مرآة لذاته تعالى .. وهو قطب العالم الدنيوى والأخروى وقطب أهل الجنة والنار .. ولا يتعرف ذلك الملك لأحد من خلق الله تعالى إلا إلى الإنسان الكامل فإذا عرفة الولي علمه أشياء - فإذا تحقق بها صار قطبيا يدور عليه رحا الوجود جميعه بحكم النيابة عن الملك والتطبيقية فى هذا الوجود لهذا الملك بحكم "الأصالة والملك " وجميع الملائكة المقربون مخلوقون منه مثل اسرافيل وجبريل وميكائيل وعزرائيل ومن هو فوقهم وهذا الروح له أسماء كثيرة منها : القلم الأعلى - روح محمد صلى الله عليه وسلم والعقل الأول - الروح الإلهي^(١).

ونستنتج من هذه التحليلات الصوفية الميتافيزيقية فى " الحقيقة المحمدية " أنها تعبير عن نظرية فى (الكلمة) التى هى مظهر من مظاهر التجليات الإلهية فى عالم الوجود والإبداع والمعرفة .. فالنور المحمدى إذن مظهر التجليات الإلهية فى الوجود - التى خلق منها كل شىء .. فهو العقل الأول - القلم الأعلى " خلق الله تعالى جبريل عليه السلام منه منذ الأزل فكان أباً لجبريل وأصلاً لجميع العالم"^(٢).

(١) نفس المصدر السابق ، ص ١٥ ، ص ١٦ ، ص ١٨ .

(٢) نفس المصدر ، ص ٢٩ ، ص ٣٠ .

ويذكر الجبلى فى ذلك : أن الله خلق وهم محمد صلى الله عليه وسلم من نور اسمه الكامل وخلق الله عزرائيل من نور وهم محمد صلى الله عليه وسلم فأظهره الله بالوجود بلباس القهر .. وفى موضع آخر يقول " لما كان محمد صلى الله عليه وسلم أم الكتاب والمعنى دون غيره بالخطاب .. خلق الله منه جميع العالم ، وكانت كل رقيقة منه أصلا لحقيقة من حقائق الأكوان ، وكان بجملته مظهرا لجملة الرحمن ويقول أيضا " خلق الله من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أرواح ملائكة السموات والأرض ، ووكلمهم بحفظ الأسافل والأعالى .. " ويقول كذلك " أن الصورة المحمدية لما خلق الله منها الجنة والنار " خلق الله تعالى صورة آدم عليه السلام نسخة من تلك الصورة المحمدية فلما نزل آدم من الجنة ذهبت حياة صورته لمفارقتة عالم الأرواح .. " ثم ينتهى الجبلى إلى أن الصورة المحمدية تعبر عن الإنسان الكامل . بقوله " أن الإنسان الكامل هو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخره ، وهو واحد منذ كان الوجود إلى ابد الأبدين ثم له تنوع فى ملابس يظهر فى كنائس فيسمى به باعتبار لباس ولا يسمى به باعتبار لباس آخر ، فاسمه الأصلي الذى هو له محمد عليه السلام وكنيته أبو القاسم ووصفه عبد الله ثم يتدرج الجبلى فى ذلك إلى أن يذكر بأنه يظهر فى صورة شيخه شرف الدين إسماعيل الجبرتى .. الخ^(١) .

ومما سبق يتضح أن الحقيقة المحمدية - بالمفهوم الصوفى أو الكلمة بالدلول الفلسفى هى الروح السارية أثرها فى الوجود منذ الأزل إلى الأبد .. وإنها مجلى للصفات الإلهية فى الوجود .. والتى عن الإنسان الكامل - أو القطب وله ظهور فى كل زمان فى صورة آدميين .

وجدير بالذكر أن فيلسوف التصوف محى الدين بن عربى . ذهب إلى مثل

(١) نظرنّا فى ذلك : نفس المصدر السابق ، ص ٣٠ ، ص ٣٧ ، ص ٤٠ ، ص ٥٨ ، ص ٧٤ .

هذا التأويل للكلمة س - أو الحقيقة المحمدية .. أو كما يسميها حقيقة الحقائق - والعقل الأول والروح الأعظم - والإنسان الكامل .. الخ متأثراً في ذلك بالآراء الأفلاطونية المحدثة إذا أن الكلمة الحقيقة المحمدية إنما تعبر عن شيء واحد منظور إليه من وجوه متعددة فهي أول تجلى إلهي ، وأول صورة ظهر فيها الحق وخاطب نفسه بنفسه فقال : " ما خلقت خلقاً أعز منك ، بك أعطى وبك أخذ الخ^(١) ". وهناك آراء كثيرة بهذا الصدد لدى محي الدين بن عربي لا يمكن أن نحصيها خوفاً من الإطالة^(٢) .

وإذا أردنا أن نحدد وجه العلاقة بين الإسماعيلية الباطنية وبين فلاسفة الصوفية في - مفهوم الكلمة - الحقيقة المحمدية - من خلال تأويلهم الباطني الفلسفي لعالم الإبداع يكون ذلك كالاتي :-

أولاً: أن المنهج الذي يحكم العلاقة بين الجانبين هو التأويل الباطني الفلسفي واستخدام الإسماعيلية الباطنية والصوفية لآراء والمصطلحات الفلسفية الأفلاطونية المحدثة العقل الأول - الكلّي - والنفوس الكلية .. والمزج العجيب بين الآراء الفلسفية وبين المبادئ والمصطلحات الدينية القرآنية والأحاديث النبوية - ووجود أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في العقل ، القلم - عند الجانبين ضعيفة الإسناد الصحيح .

ثانياً: بحث فلاسفة الإسماعيلية - الأمر الإلهي - وقالوا أنه السر المصون بين الكاف والنون في كلمة التكوين (كن) وأنه ذات (الكلمة) التي في العقل الأول أو الكلّي أو السابق أو الكاف - وهو الإبداع الساري أثره في الوجود. ومصدر

(١) نظرنا في ذلك : دكتور أبو العلا عفيفي ، نظريات الإسلاميين من الكلمة ، ص ٤٠ ، ص ٥٨ .
(٢) للمزيد يمكن الرجوع إلى : المصدر السابق من ص ٤٠ ، ص ٥٨ ، ص ٧٠ ، ص ٧١ .

العلم والمعرفة وهو مثال الناطق أو النبی علیه السلام أو الإمام فی الأرض .
فالنطقاء أو الأئمة المعصومین مظاهر (ممثلات) للعقل الکلی - فهم الکلمات ..
أو الکلمة بالمعنی الفلسفی .. وقد ذهب فلاسفة الصوفیة إلى أن الملك المسمى
(بالروح) من أسماء الأمر الإلهی - وله أسماء منها القلم الأعلى - العقل الأول
- الروح المحمدی - كما ذکر الجبلی - وأن هذا الملك المسمى بالروح أو العقل
الأول - هو مجلی الحقيقة المحمدیة - أو الروح المحمدی وهو منبع کل
باطنی - والذي خلق الله منه كل شيء فی الوجود وهو صورة الإنسان الکامل
فی کل زمان .. حیث یظهر بصورة آدمیین .. و غیر ذلك من النظریات
الفلسفیة الصوفیة المتطرفة .

ثالثاً : رغم أن الصوفیة لا یؤمنون بنظریات الشیعة أو الباطنیة خاصة فی الإمامة -
غیر أن معظم آرائهم فی التأویل الباطنی فی الکلمة أو الإنسان الکامل أو
القطب فیها مؤثرات إسماعیلیة^(١) .

ثانیا : التأویل فی العبادات وأمور الحیاة الآخرة :-

یقوم أساس المذهب الإسماعیلی فی العبادات علی اعتقادهم السائد أنه لا
ظاهر إلا وله باطن ، ولا صورة إلا ولها معنی کامل ، ولا قشر إلا وله لب ، ولا
مدينة إلا ولها باب ولا نور إلا وله حجاب ولا شریعة إلا ولها طريقة ، ولا طريقة
إلا ولها حقيقة ولا حقيقة إلا ولها تنزیل ، ولا تنزیل إلا وله تأویل خاص بالعلماء
الراسخین ، ولا راسخ فی العلم إلا التأویلین^(٢) .

(١) لمزید بن الإیضاح فی ذلك یرجع إلى : دكتور أبو العلا عفیفی نظریات الإسلامیین فی الکلمة
ص ٧٠، ص ٧١ .

- كذلك دكتور : الشیبی - الملة بین التصوف والتشیع ، ص ٢٢٦، ص ٢٢٧ .

- كذلك أحمد امین ، ضحی الإسلام ، ص ٣٥، ص ٢٤٥، ص ٢٤٦ .

- كذلك هانز هنزی شیدر ، نظریة الإنسان الکامل عند المسلمین ، ص ٤٦ .

(٢) الداعی الإسماعیلی شمس الدین أحمد بن یعقوب الطیبی ، رسالته ، الدستور ودعوة المؤمنین إلى
الحضور (ضمن أربع رسائل) ص ٩٢ .

وعلى هذا المنهج الثنائي تأسس علم الفقه الإسماعيلي لذلك يجد الباحث في التراث الفقهي الإسماعيلي أن أرباب المذهب قسموا أركان الشريعة إلى أمور ظاهرية خاصة بظواهر العبادات وهي العبادات العلمية ، وأمور باطنية خاصة بما وراء العبادات من تعاليم خفية وهي عبادات علمية وعلى هذا فإن هذه الظواهر رموز وإشارات إلى حقائق باطنية يمكن تأويلها عن طريق الدعاة وفلاسفة المذهب وتقتصر معرفتها عليهم فقط ، وإذا تناولنا كتاب دعائم الإسلام للقاضي والفقيه الإسماعيلي النعمان بن حيون نجده يشرح أمور العقيدة وأركان الشريعة على الظاهر فقط ، بينما يتبع الأزواجيه في ذكر المدلول الباطني التعليمي للعبادات في كتابه " تأويل الدعائم " كما سنرى الآن . ومع تظاهر الإسماعيلية الفاطمية باتباع المنهج الإسلامي في العبادات وأمور الشريعة بما يوافق مذاهب جمهور المسلمين ، غير أنهم ينتقون ذلك الاتفاق عندما يؤولون أركان الشريعة طبقا لمذهبهم الباطني - وفي هذا تطرق خطير وإسراف بالغ لا يجب التهاون أو الإقلال في شأنه بل يجب كشفه ونقده وإظهار ما فيه من ضلال وفساد . ونحاول هنا أن نتناول مذهبهم في تأويل العبادات وبعد ذلك أمور الآخرة.

١- التأويل الباطني والرمزي في العبادات :-

يؤمن الإسماعيلية " بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق والبعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها والتصديق بأنبياء الله تعالى ورسله حق وكذلك الأئمة " (غير أنهم يزيدون على ذلك بضرورة معرفة إمام الزمان والتصديق به ، والتسليم لأمره) والعمل بما أقرض الله تعالى على عبادة والعمل به والانتفاء عما نهى عنه (ويقولون بطاعة الإمام والقبول منه)^(١).

(١) القاضي الجلي : أبي حنيفة النعمان بن محمد بن حيون .. دعائم الإسلام ص ١٠٠.

وعلى ذلك فإن الشيعة الباطنية ينادون بضرورة الأخذ عن الإمام المعصوم - وبذلك يبطلون الاجتهاد بالرأى أو القياس فى أمور الشرائع والعبادات - وقد خالفوا بذلك جمهور المسلمين - يضاف إلى ذلك أنهم يأخذون رواياتهم عن أئمة آل البيت فقط - وهذا فى كتبهم الفقهية والفلسفية الباطنية^(١) .

ويمكن أن نعطي نماذج لهذا الاتجاه أو المنهج الباطنى فى تأويل الشرائع والعبادات .

مثال (١) : أبطالهم للرأى والقياس وأخذهم بمبدأ التعليم عن الإمام المعصوم : يقول الداعى الإسماعيلى " يعتقد أن البحث والنظر فى علوم الدين عن طريق الاستفادة ممن نصبه الله تعالى لذلك واجب . فالبحث والنظر بغير معلم ينصبه الله ورسوله - ضلال لأنه راجع إلى الاجتهاد - وأصل الدين والشرائع محمول على التعليم ، والعصمة ومنع الزيادة فى الدين وما ليس منه إذ أن الشرع تلقين محمد صلى الله عليه وسلم من رب العالمين ، ولم يكن فيه اجتهاد ولا رأى وهو المعصوم^(٢) . ويؤكد فقيه الدعوة الإسماعيلية على ذلك بقوله " أن الذى يجب قبوله وتعلمه ونقله من العلم ما جاء عن الأئمة من آل محمد ، لا ما يؤخذ عن المنسوبين إلى العلم من العامة المحدثين .. الذين قالوا فى دين الله عز وجل بأرائهم وحملوه على قياسهم .

ويعطى أمثلة كثيرة فى أبطال القياس - وضرورة الأخذ عن الأئمة المعصومين^(٣) وطبقا لهذا المنهج التعليمى يؤولون بعض النصوص القرآنية والأحاديث عن أئمتهم منها : يذكر صاحب المجالس المستنصرية فى تأويل قوله تعالى " أتجعل

(١) يرجع فى ذلك ، إلى المصدر السابق ، كذلك ، كتاب تأويل الدعائم للقاضى النعمان بن حيون .. الخ
(٢) الداعى الإسماعيلى اليمنى المطلق - على بن محمد الوليد ، تاج العقائد ومعدن الفوائد ، ص ١٠٥ ، ص ١٠٦ .

(٣) النعمان بن محمد بن حيون ، دعائم الإسلام ، ج ١ ، ص ٨٤ ، ص ٩٠ ، ص ٩١ .

فيها من يفسد فيها" إلى قوله تعالى "أني أعلم ما لا تعلمون" سورة البقرة آية (٣٠) تأويل ذلك .. انه سبحانه علم من يجب اختياره ما لا يعلمون .. كذلك وصف من اختاره من صفوته وخصه بعد آدم بخلافته من أئمة الدين فقال تعالى " ولقد أخذناهم على علم على العالمين " سورة الدخان آية (٣٢) وفي هذه الآيات دلالة على بطلان قول من يرى في دين الله القياس والاستنباط^(١).

وجاء في الخبر عن الإمام علي بن أبي طالب إقراره بتعليمه من الرسول وقرب درجته منه بقوله " والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا " تأويل ذلك: انه حصل على كشف الأشياء^(٢).

ويروى علماء الإسماعيلية فيما جرى بين أئمتهم وبين فقهاء السنة من مناظرات حول مسألة القياس والاجتهاد - بما رفضهم لهذا المبدأ - وأخذهم بالتعليم .. ما ذكره المؤيد في الدين هبة الله بن موسى الخيرايزي (ت ٤٧٠هـ) بقوله " قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يوما لأبي حنيفة : يا نعمان ما الذي نعتمد عليه فيما لم نجد فيه نصا من كتاب الله ولا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ فقال النعمان : أقيسه برأى قال الصادق أن أول من قاس إبليس حين رأى عنصر النار أشرف من عنصر الطين ، فخلده الله تعالى في العذاب^(٣) وهكذا في كثير من المجالات والتقليطات التي لا فائدة من ورائها ، إلا الاختلاف بين المسلمين ، مما لا داعي للاستطراد في ذكره ، وهؤلاء الشيعة عموما غافلين عن حقيقة هامة هي أن الله سبحانه وتعالى لن يغلق أمام المسلمين باب الاجتهاد ونبه على ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم - بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لمعاذ بن جبل

(١) الداعي الإسماعيلي ، ثقة الإمام علم الإسلام ، المجالس المستنصرية ، ص ١٠٦ .

(٢) الداعي الإسماعيلي علي بن محمد الوليد ، تاج العقائد ، ص ٤٧ .

(٣) الداعي ، المؤيد في الدين ، سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة ، ص ٢٤ ، ص ٢٥ .

بالتوفيق عندما ما أرسله إلى اليمن مجتهدا برأيه إذا لم يجد ما يعتمد عليه في النصوص .

وعلى ذلك فإن القاعدة الفقهية الشرعية عن الباطنية الأولى تؤكد على ضرورة معرفة الإمام والآخذ المباشر عنه " لأن من مات لا يعرف إمام دهره مات ميتة جاهلية^(١) لذلك ليس لأحد أن يعلم أحدا شيئا من الدين ورسوم العبادة والإيمان واليقين بغير أمر من القائم مقام النبي عليه السلام الذي هو "الإمام"^(٢) وبذلك أطلق عليهم التعليمية : لأن مذهبهم أبطال النظر والاستدلال - والدعوة إلى الإمام المعصوم^(٣) .

مثال (٢) : التأويل الباطني في أركان العبادات أو الإسلام : -

لا شك أن هذا الذي يطلع على الكتب الفقهية للإسماعيلية يجد أنهم يعتقدون في أركان الإسلام في العبادات والشرائع مثل جمهور المسلمين غير أنهم يزيدون أصولا أخرى كما نعرف أهمها : ضرورة الولاية للأئمة من آل البيت - ذلك من خلال كتبهم الفقهية الظاهرية^(٤) .

أما مؤلفاتهم الأخرى ومجالسهم في الحكم والتأويلية - فإنهم يتبعون في ذلك منهج التأويل الباطني الرمزي^(٥) - ولا يصرحون بمثل هذه التأويلات الباطنية السرية إلا في مجالسهم الخاصة فقط - خوفا من ثورة المسلمين عليهم في البلاد التي ملكوها - في المغرب أو مصر على سبيل المثال .. وقد نرى في مثل هذه المؤلفات

(١) القاضي ، النعمان بن حيون ، دعائم الإسلام ، ج١ ، ص ٢٧ .

(٢) الداعي الكرمانى ، راحة العقل ، ص ١٨ .

(٣) محمد بن الحسن الديلمي ، بيان مذهب الباطنية وبطالته ، ص ٢٤ ، ص ٢٥ .

(٤) يرجع في ذلك في إلى الفقه الإسماعيلي ، النعمان بن حيون ، كتابة ، دعائم الإسلام . في ثلاثة أجزاء .

(٥) يرجع كذلك إلى الفقه الإسماعيلي ، النعمان بن حيون ، تأويل الدعائم في ثلاثة أجزاء حيث يتبع فيه منهج الباطن إلى جانب الظاهر .

السرية الباطنية تأويلات عجيبة لأركان الشريعة افسلامية -طبقا لمذهبهم الخاص بهم - ولا نريد أن نتوسع في ذلك لأنه يخالف ما عليه جمهور المسلمين وما تدعوا إليه العقيدة الإسلامية . ومن أمثلة هذه التأويلات الباطنية التي تخالف ما عليه جمهور المسلمين ما ذهبوا إليه في تأويل أركان الدين في العبادات والشرائع .

تأويل كلمة الشهادة - لا إله إلا الله : يقولون : أنها تتكون من سبعة حدود (إله - الله) - دليل على أئمة الدين - وهو سبعة مترددون في العالم كأيام الجمعة إلى حين قيام القائم .

واثنى عشر حرفا (لا إله إلا الله) - دليل على الحجج الاثنى عشر . فمن أدى حقوق الشهادة بالقيام بالفرائض (الصلاة - الزكاة .. الخ) ولم يعرف حدودها (الأئمة) فهو مسلم غير مؤمن^(١) .

وفي تأويل باطنى رمزى آخر لكلمة الشهادة يستخرجون نظريتهم في المثل والمثول : يقولون (لا إله إلا الله - محمد رسول الله) : هذه الكلمة لا إله إلا الله - نفى واثبات - فمثل حد الإثبات في الباطن مثل على الحد العلوى - ومثل الحد الذى هو النفى في الباطن مثل على الحد السفلى (وإله - الله) يدلان على القلم واللوح وقد أقام الله تعالى بازاء هذين الحدين العلويين الروحانيين حدين سفليين هما : الناطق والصامت ، فالناطق بازاء العلم ، وهو صاحب الشريعة - وإذا الصامت بازاء اللوح وهو أساس الشريعة في عهد الناطق وصاحب تأويلها^(٢) .

وفي موضع آخر يقول : لا إله إلا الله : سبعة واثنى عشر مجموعهم تسعة عشر وهم الذين عناهم الله عز وجل بقوله " عليها تسعة عشر " سورة المدثر آية

(١) نظرونا الداعي الإسماعيلى ، ثقة الإمام علم الإسلام ، المجالس المستنصرية ، ص٣٧، ص٣٨.
(٢) لزيد يرجع إلى ، الداعي الإسماعيلى النعمان بن حيون ، أساس التأويل ، ص٣٨، ص٤١ .
- كذلك محمد بن الحسن الديلمى ، بيان مذهب الباطنية ، ص٢٦، ص٢٧ .

(٣٠) ولقد جمعتهم الشهادة - ثم يقول بكلمة الشهادة (محمد رسول الله) وهي ثلاثة كلمات مثل الحدود الروحانية العلويين الفرعيين وهم : اسرافيل وميكائيل وجبريل - تقابل الثلاثة حدود السفية الجسمانيين بعد الناطق والأساس وهم : الإمام - والحجة واللاحق^(١).

تأويل الصلاة : عن صلة الداعي إلى دار السلام بصلة الأبوة في الأديان إلى الإمام^(٢) ويقول صاحب الرسالة المذهبية : أن عددها خمس صلوات : اولهما : الظهر دليل على محمد عليه السلام ثم العصر دليل على القائم المنتظر صاحب التأويل ثم صلاة العشاء الأول وتسمى باسمين العشاء والمغرب - دليل على آدم أبو البشر - ثم صلاة الفجر ، أربع ركعات - ركعتين دليل على الإمام والحجة في كل عصر ، وركعتين فرض : دليل على الحدين العلويين هما السابق والتالي .. الخ^(٣) ويؤول الباطنية أركان الصلاة كلها على منهج الباطن الرمزي - غسل الوجه هو الإقرار بالناطق ، غسل اليدين هو طاعة الوصي - المسح على الرأس : هو الإقرار بالسابق المسح على الرجلين - هو الإقرار بمعرفة الأصليين^(٤).

تأويل الزكاة : هو إيصال الحكمة إلى المستحق وإرشاد الطالب إلى منهج الحق^(٥).
تأويل الصوم : هو كتمان العلم عن أهل الظاهر وكذلك كتمان المذهب أو الإمساك عن كشف حقائق النواميس الشرعية من غير أهلها في دور الكشف^(٦) الخ .

(١) المصدر السابق من ص ٤٧، ص ٤٧.

(٢) الداعي الإسماعيلي شمس الدين بن أحمد الطيبي ، الدستور ودعوة المؤمنين للحضور ، ص ٦٦، ص ٦٨، ص ٧٧.

(٣) الداعي الإسماعيلي ، النعمان بن حيون ، الرسالة المذهبية ، ص ١١، ص ٣٤.

(٤) المصدر السابق ، ص ٨٢ ، للمزيد يرجع إلى تأويل الدعائم ، ص ١٠، ص ٣ - كذلك محمد بن الحسين الديلمي ، بيان مذهب الباطنية ص ٤٣، ص ٤٤، ص ٤٦ - كذلك المجالس المستنصرية، ص ٤٨، ص ٤٩، ص ٥٦.

(٥) نظرنا : الداعي الإسماعيلي ، شمس الدين .. الطيبي ، الدستور ودعوة المؤمنين للحضور ، ص ٩٦ كذلك الديلمي بيان مذهب الباطنية ، ص ٨.

(٦) المصدر السابق ، ص ٩٦ وما بعدها .

تأويل الحج : هو طلب العلم الذى تشد رجال العقل إليه أو هو القصد إلى
صحبة السادة الأئمة من أهل البيت الذى هو بيت العلم والحكمة .. وقيل : الكعبة :
هى النبى عليه السلام الباب : على ، الصفا : النبى والمروه : على ،
الميقات : الإمام التلبية إجابة الداعى إلى باطنهم .. الخ^(١).
وهناك تأويلات باطنية رمزية فى هذا الصدد لا داعى للإطالة فيها – ويمكن
الرجوع للمصادر المتعددة التى ذكرناها^(٢).

مثال (٣) التأويل الباطنى الرمزى فى الأمور الشرعية : هناك أمثلة كثيرة
على ذلك ولكن تقتصر على بعضها حتى لا نطيل إذ أنها أنماط متشابهة وتهدف إلى
فلسفة باطنية تدور حول نظريتهم فى الظاهر والباطن .

- الحلال تأويله الباطنى : هو ما يجب إظهاره وأعلانه .
- الحرام : سترة وكتمان .
- الطاعة : الدخول فى عهد إمام الزمان .
- المعصية : الميل إلى أئمة الضلال والعدوان .
- الإفطار : إظهار المعانى الإلهية وإظهار السرائر
المكنونة والعلوم الخزونة .
- الإحسان تأويله الباطنى : هو العلم بإحاطة الإمام وقدرته على ما بطن
وظهر وتجلي واستتر .
- الظلم تأويله الباطنى : هو وضع الإمامة فى غير آل محمد عليه السلام .
- القتل بغير حق تأويله الباطنى : هو المجادلة له بغير بيان .

(١) الديلمى ، بيان مذهب الباطنية ، ص٨٠.
(٢) يمكن الرجوع فى طريقة الزج بين الظاهر والباطن فى التأويل للمسائل الفقهاء والشرعية فى
المباديات إلى كتاب القاضى النعمان بن حيون ، تأويل الدعائم فى ثلاثة أجزاء .

- المسكرات تأويله الباطنى : هو ما يصرف العقل عن التوجه إلى طلب معرفة الإمام ومشاهدة أتواره المحيطة
- النبوة تأويله الباطنى : هو مادة ترد عن (السابق) على قلب من وقعت به التالى عناية.
- الوحي تأويله الباطنى : هو ما قبلته نفس الرسول من العقل وقبله العقل من أمر باريه .
- الرسول تأويله الباطنى : هو الناطق الداعى إلى الأصيلين السابق والتالى والفروع الثلاثة والخمسة العلوية العاملة للكمال .
- الأديان تأويله الباطنى : هى موضوعات العقول الإلهية لأصلاح وتكميل أحوال الأجسام الأرضية وعلوم نفوس البشرية .
- الميتة تأويله الباطنى : هو الظاهر .
- الدم تأويله الباطنى : هو الشك - وحرام مفاتحة الشاك .
- لحم الخنزير تأويله الباطنى : المنافق الذى ليس لك أن تسمع منه ظاهرا أو باطنا .. وهكذا..^(١).
- وعلى كل حال فإن فلسفة التأويل الباطنى الرمزى فى العبادات والشرائع عند الباطنية تقوم على أساس فرائض الدين أمثال مضروبة - لمشولات خفية يجب معرفتها وهى أصولهم الاعتقادية - كما رأينا من خلال الأمثلة السابقة .

(١) رجعتنا فى ذلك إلى : الداعى الإسماعيلى : شمس الدين بن أحمد الطيبى ، رسالة الدستور، ص٩٣، ص٩٦، الديلمى ، بهان مذهب الباطنية ، ص٨، ص١٠، ص٤٨، الداعى ، على بن محمد الوليد ، تاج العقائد ومعنى الفوائد ، ص٤٨، النعمان بن حيون ، تأويل الدعائم ، ص١، ص٣.

٢- التأويل الباطنى فى أمور الحياة الآخرة :-

نحن تعلم أن منهج الشيعة الإسماعيلية هو المنهج الباطنى - الذى يقوم على أساس أن لكل ظاهر باطن ، ولكل تنزيل تأويل - ولكل شريعة حقيقة هى باطنها ، وعلى هذا المنهج كما رأينا فى عقائدهم تأولوا النصوص القرآنية والقضايا الدينية بدعوى أن ظواهر الشرائع أمثال لمثولات باطنية ، أو أن الشرع رموز وإشارات لحقائق لا يستطيع الوصول إليها إلا الخاصة والحكماء ، أو دعاة المذهب فقط .

وعلى ذلك فإنهم يتبعون هذا المنهج فى تأويلهم لأمر الحياة الآخرة ، ويستخدمون فى ذلك خليطا من العناصر والثقافات الفلسفية الخارجية عن أصول الدين الإسلامى ومعتقدات الجمهور ، كما يتضح أيضا أن هدفهم هو إيجاد فلسفة باطنية طبقا لأصولهم الاعتقادية . ولما كانت أركان الشرائع ظواهر مادية لها حقائق باطنية فلا شك أنه يجب فيما يعتقدون تأويلها .. طبقا لمذهبهم الباطنى فى (الإمامة) ، وعلى هذا نجدهم يذهبون فى تأويل القيامة والآخرة .. ويربطون فى تأويلهم بين الجوانب الطبيعية والجوانب الشرعية الميتافيزيقية الخاصة بحياة العالم الآخر من حيث الثواب والعقاب . يضاف إلى ذلك انهم يؤمنون بشيء من " عقيدة التناسخ" ويحاولون تغليفها بسياق دينى طبقا لأصولهم العقائدية فى الإمامة- ونظام الأدوار السبعة . حيث يظهر القائم - صاحب الزمان - علامة القيامة . ولا نريد أن نستطرد فى ذلك بالتفصيل - هذه التأويلات الباطنية غريبة عن الإسلام - ومعظمها باطل ليس فيه فائدة . ولكن الغرض من ذلك هو الكشف عن مثل هذه المذاهب الباطنية وتحليلها وبيان بطلانها لكى يمكن لنا تنقية العقائد الإسلامية من شوائبها .

ويذهب دعاة الإسماعيلية في توضيح منهج التأويل في أمور الحياة الآخرة بقولهم " أن كل ما ورد ذكره في القيامة من الصراط والميزان والحساب والجنة وأنهارها وأفتان ثمارها ، والنار وشرارها ، وما ورد في المذاهب الظاهرة من أمثال ذلك الموجود . في الدنيا ، فالموجود في الدنيا هو ظاهره ، والمقصود به في الآخرة هو باطنه الذي يقضى إليه الأمر وأنتم معشر المؤمنين مأمورون بتصديق الظاهر والباطن جميعاً^(١) .

ولما كان فقهاء الإسماعيلية يدعون تمسكهم بالظاهر إلى جانب الباطن فإنهم قد يلجئون فيما أرى إلى تأويل أنفسهم من الاتهام بأبطال الظواهر والمثال على ذلك ما ذهب إليه دعاةهم في تأويل : الجنة : بأنها دعوة الحق يقول " أن بعض من قل فهمه كان إذ مر به ذكر (الجنة) قال : تأويلها دعوة الحق ، فأدى ذلك إلى أبطال الجنة - ونعوذ بالله من ذلك - وإنما دعوة الحق وما فيها من العلوم موجودة في الدنيا فهي الظاهرة لوجودها ، وباطنها الجنة التي وعد الله بها وجعلها جزاء لطائفي أوليائه .. فدعوى الأئمة هي موجودة تؤدي إلى الجنة التي هي تأويلها وباطنها ، وكل نوع من علوم الدعوة يؤدي إلى التتبع بجنتس من ثمار الجنة^(٢) .

وهذا نوع من التأويل المذهبي الرمزي ويزداد ذلك إيضاحاً عندما يؤل الصراط بولاية الأئمة الطاهرين . حيث أن اتباع الأئمة في الدنيا هو الطريق إلى الصراط المستقيم المؤدى إلى النجاة في الآخرة^(٣) ... وهكذا في الأمور الأخرى .

ولكن ثا هو التأويل الباطني للقيامة عند فلاسفة الدعوة الإسماعيلية ؟ من هنا نبدأ في الكشف عن المعاني الباطنية والعناصر الفلسفية في التأويل الباطني

(١) الداعي ثقة الإمام علم الإسلام ، المجالس المستنصرية ، ص ٤٦.

(٢) المصدر السابق ، ص ٤٦.

(٣) نفس المصدر ، ص ٤٥.

للقِيامة (اليوم الآخر) وما يتعلق بذلك من مسائل أخرى . يذكر الشهرستاني قولهم " وكما تحركت الأفلاك والطبائع بتحريك النفس والعقل كذلك تحركت النفوس والأشخاص بتحريك النبي والوصي في كل زمان دائرا على سبعة حتى تنتهي إلى الدور الأخير ، ويدخل زمان القيامة ، وترفع التكالييف ، وتضمحل السنن والشرائع وإنما هذه الحركات الفلكية والسنن الشرعية لبلغ النفس إلى حال كمالها ، وكمالها بلوغها إلى درجة العقل واتحادها به . وذلك هو القيامة الكبرى فتتحل تراكييب الأفلاك والعناصر .. وتنشق السماء ... وتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماء .. وفيه يحاسب الخلق ويتميز الخير عن الشر .. وتتصل جزئيات الحق بالنفس الكلية، وجزئيات الباطل بالشیطان المضل^(١) وهذا الذي يسميه الباطنية البعث^(٢) .

ويتضح ذلك من خلال آراء الباطنية في "النفس الناطقة" هو " أن الله تعالى بذر في العقل كلية الأشياء ، والنفس الناطقة من جملة الأشياء المبدورة إبداعا .. ولا ينبغي عودتها إلى العدم .. بل تعود إلى مجاورة العقل الذي برزت منه ، فهو مخترعها وموجدتها وإليه معادها . إذا تغذت الأغذية العلمية .. ويكون بعد أن تنصس بها مواد الحدود السفلية الدينية .. النطقاء - والأسس - والأئمة .. الخ وعندما يتم انتقالها من الصورة الإنسانية إلى الملكية تتصل بها عند هذه الدرجة مواد (التالي) فإذا كملت بها (مواد السابق) . فإذا نالت مواده ارتقت إلى عالم الكلمة ومركزا الربوبية عندئذ ياتيها النداء بقوله تعالى " يا أيها النفس مطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي " سورة الفجر (٢٧-٣٠)^(٣) . وعلى ذلك فإن قيام القيامة يعني " كمال الإخلاص والنجاة واتصال النفوس

(١) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج١ ، ص ١٩٤ ، تحقيق ، عبد العزيز محمد الوكيل ط الحلبي بدون تاريخ .

(٢) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٦ ، ص ٨٧ "مادة الباطنية" .

(٣) الداعي الإسماعيلي ، شهاب الدين أبي فراس ، مطالع النفوس معرفة النفوس ، ص ٤٤ وما بعدها .

بالمقدس ومحى الأنوار وانقضاء مدة الساعات الكبيرة ، واجتماع السيارات بعد افتراقهم فى نقطة الاعتدال الأول بقيامة الكل وانقضاء البعثين، وحصول العلم ، وخلع الهيولى لباس الصورة .. وتقريب قوله تعالى "واليه يرجع الأمر كله " سورة هود آية (١٢٣) .

ويكون هذا فى التأويل الباطنى بقيام الدور الأخير " بقيام النفس الجزئية المفارقة للمدركات الحسية وقيام الشرائع والأديان بظهور صاحب الزمان ، وقيام الدور ببروز النفس الكلية لمحاسبة النفوس الجزئية^(١) .

وقد ذهب اخوان الصفاء الاسماعيلية فى هذا الصدد إلى تأويل المعاد " فيكون برجوع النفوس الجزئية إلى النفس الكلية .. وقالوا أن القيامة نوعان : قيامة كبرى : بمفارقة النفس الكلية لعالم الافلاك - والقيامة الصغرى : بمقارنة النفس الجزئية لجسدها^(٢) وهذا يعنى .. رجوع النفوس الجزئية إلى النفس الكلية .. للحساب . إذ أن " الحشر فى لغتهم معناه " حشر النفوس الجزئية إلى النفس الكلية " ^(٣) ومن الجدير بالذكر أيضا أن فلاسفة الدعوة الإسماعيلية وأخوان الصفاء عندما يتصدون لتأويل الألفاظ أو العبارات التى تتعلق بالبعث والحشر والثواب والعقاب . وما إلى ذلك فإنهم يؤولونها تأويلا يتفق مع نظرياتهم الباطنية السبعية . وهذا يعنى أنهم يرجعون معنى القيامة إلى أمور لا تخرج عن نطاق الطبيعة - والمبادئ الإبداعية .. وإذا تعين علينا بعض التأويلات الباطنية فى أمور الآخرة فنعطى هنا أمثلة لذلك طبقا للمنهج الذى نبهنا عليه عند الأسماعيلية وعلى سبيل المثال يقولون فى

(١) الداعى الإسماعيلى ، شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبى ، الدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور ، ص ٩٣، ٩٤.

(٢) نظرنا هنا فاختورى ، تاريخ الفلسفة العربية ، ج ١، ص ٢٥٦، ٢٥٧.

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٥٧، أخوان الصفاء ، الرسالة الجامعة ، ج ١، ص ٢١١.

تأويل هذه الأمور ما يأتي :-

- القبر : هو الصورة الجسمانية والهيكل الجرمانية .
- عذاب القبر : هو تأثر النفس بسبب ما يظهر عليها من الصور الهيولانية المخالفة للطباع على سبيل التعبير .
- إتيان منكر ونكير : هو إستيلاء الشهوانية والغضبانية الداعيتين إلى الهلاك .
- الحشر : هو انحطاط النفوس فى سلف انقيادها إلى ما فيه ذاتها وحقيقة يوم تدعو كل أناس بإمامهم .
- الحساب : هو أن توقف النفس الكلية العالية النفوس الجزئية على ما صدر منها من الأقوال والأعمال .. الخ .
- الميزان : هو الآلات التى يستعملها العقل الدارك .
- الوزن : جوهر العقل الدارك المحيط مميز المركب من البسيط .
- الصراط : هو البرزخ معيد النفس إلى العالم الاعلى .
- الجنة : هى عالم الأرواح .. درجاتها مراتب العلوم ومقادير الفهوم فى كل مقام الذات والتعمات هى جولان النفوس فى صفاء معارجها .. الأرائك والظل والنمارق والحلل - هى مظاهر النفوس فى الصور المتفاضلة وخلعها للصور المخالفة وتبسها بالأشخاص المشاكلة والستراب - آلات المدارك ، وعلوم الملكوت، الساقى : هو إمام الدور الدائر الكاس ، ما الفه الناطق من الظواهر ، التراب : المظهر من تأويل التنزيل وكشف المستور .

-النار : هي العوالم السبعة المتولدة من الأركان أولها لظى وهي كره الأثير ثم الجحيم مركزا الهواء . ثم السعير مقر الماء - ثم الهاوية - الخ وهذه هي عالم الأجسام تحت فلك القمر كما يرى أخوان الصفاء .. وهذا إلى آخر ما هنالك من تأويلات باطنية^(١) يظهر من خلالها تأويل النصوص الدينية والقضايا على غير ومرادها الحقيقي كما وصفها الشرع وعلماء أهل السنة .

ومن الجدير بالذكر أيضا أن فلاسفة الدعوة الباطنية يربطون بين المبادئ الإبداعية (النفوس الكلية - القتالي) وبين نظريتهم في الإمامة الباطنية- ظهور القائم - صاحب الزمان الذي بيده الثواب والعقاب يقول دعائهم " أعلم أيدك الله أن متوفى الأول هو ملك الموت وهو (التالي) لأن الأول عنده محبوسة إلى ظهور القائم فإذا ظهر القائم على ذكره السلام أذاب المثاب وعاقب المعاقب وهذا هو العذاب الأكبر .. وذلك قوله تعالى " خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء الله ربك إن ربك فعال لما يريد" سورة هو آية (١٠٧)^(٢) وفي هذا الصدد يذكر الكرمانى " تأويل قوله تعالى " يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا" سورة النبا آية (١٨) إشارة إلى صاحب الدور السابع الذى يحصل فى الوجود آخر دور حين يبعث فى عالم الطبيعة أولا كما يبعث أصحاب الأديار فيطعمونه أمة بعد أمة .. الخ . ويذكر أيضا " فالبعث يتم لصاحب الدور السابع" ويربط بين العقول الإبداعية - وظهور صاحب

(١) نظرونا : الداعي الاسماعيلي ، شمس الدين .. الطهبي ، رسالته الدستور ، ص ٩٣، ص ٩٥، أخوان الصفاء ، الرسائل ح ١، ص ٢٠ فى مواضع مختلفة يرجع كذلك حنا فاخورى ، تاريخ الفلسفة العربية ، ح ١، ص ٢١١، ص ٢٥٥ .

- للمزيد يرجع : الداعي الاسماعيلي ، شهاب الدين ابى فراس ، كتبه الإيضاح، ص ١٢١، ص ١٤٣ .
(٢) النعمان بن حيون ، الرسالة الذهبية ، ص ٨٠.

الدور السابغ بقوله " وأما ما يكون وجوده فلا الآخرة فهو من جهة العقول الإبداعية والانبيائية بما يسرى من روح القدس فى الأنفس الحاصلة بحصانة التعليم بظهور النفس الزكية صاحب الدور السابغ فى العالم الطبيعى^(١) .

وعلى ضوء الأمثلة السابقة هل يمكن أن نقول أن الباطنية أنكروا القيامة والبعث والنشور والجنة والنار على ما ورد به القرآن وما عرف من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضرورة فإذا كان ذلك كذلك من حيث تأويلهم للقيامة وحمل أمور الآخرة على مدلولاتهم الباطنية بما يخالف شرائع الإسلام السننى الحنيف وما عليه جمهور .. فإننا نلاحظ لديهم بعض النزعات والاستعدادات للقول بعقيدة التناسخ.

قد اعتقدت بعض الإسماعيلية الباطنية " أن الجنة رمزاً إلى حالة النفس التى حصلت العلم الكامل .. ويرمز للجحيم بالجهل - وأنه لم يحكم على نفس قط بالجحيم الأبدى لكن النفس تعود ثانية إلى الأرض بالتناسخ إلى أن تعرف الإمام الموجود فى العصر الذى عاد ت فيه إلى الأرض ، وتأخذ عنه المعارف الدينية^(٢) كذلك قولهم : أن الإنسان بعد الموت يتحول جسمه إلى ما يجانسه من تراب أما نفسه وروحه فتصعد إلى الملاء الأعلى ، فإذا كان مؤمناً بالإمام فى حياته فإن نفسه تحشر مع الصالحين وقد تصبح ملكاً مدبراً ، وهذه هى (الجنة) ، وأن كان شريكاً للأمام أو منكراً له حشرت روحه مع الأبالسة والشياطين أعداء الإمام وهذه هى (النار) .. وهكذا نجدهم يؤولون الثواب والعقاب والجنة والنار^(٣) .

(١) الكرماني ، راحة العقل ، ص٣٦٧، ص٣٦٨، ص٣٧٤.

(٢) دائرة المعارف الإسلامية ، ج٣ (مادة الإسماعيلية) ص٣٨٣.

(٣) نظرننا : دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ص١٩٤ ، كذلك الداعى الإسماعيلية ، شهاب الدين أبى فراس ، كتابة الإيضاح ، ص٤٢، ص٤٣، ص٢٨، ص٣٩.

ويقول شاعر الإسماعيلية في ذلك بالتجدد باستمرار رغم انهم ينفون عن أنفسهم القول بالتناسخ - أو شبهة الوقوع فيه^(١)

وما عدت تلك النفوس وإنما - - - - - تغيب وتبدو تارة بعد تارة

ولا شك أن هناك تأثيرات خارجية في عقائد الباطنية الإسماعيلية تظهر من خلال تأويلهم لأمر الآخرة .. وهي أغلبها عن طريق الفلسفة اليونانية المحدثّة . الفيثاغورية والعقائد التناسخية أيضا . كذلك نجد علاقة غير مباشرة بين التأويل الفلسفي الرمزي عند الفلاسفة الإسلام كأبن سينا مثلًا وبين التأويل الباطني في أمور الآخرة من حيث .. إنكارهم لظواهر النصوص ومحاولة تأويلها طبقا لمذاهبهم ونظرياتهم الفلسفية أو الباطنية ، فكما ذهب الباطنية إلى القول بأن ظواهر النصوص القرآنية الواردة في ذكر ووصف أمور الآخرة رموز وإشارات وأمثلة مضرورة لتقريب الإفهام للعامة - وإن لها حقائق وممثولات باطنية روحانية طبقا لنظرياتهم في الإمامة الباطنية- كذلك ذهب فلاسفة الإسلام - منهم ابن سينا إلى تأويل النصوص القرآنية الواردة في وصف أمور الآخرة غير أنه البقاء في العناية الإلهية الأولى مع عدم النزاع إلى ما لا سبيل إليه من الأشياء العملية والعلمية .. الخ ويؤول الصراط : بأن العقل يحتاج في تصور أكثر الكليات إلى استقراء الجزئيات فإنه يحتاج إلى الحس الظاهر . فنعلم أنه يأخذ من الحس الظاهر إلى الخيال إلى الوهم وهذا هو من الجحيم طريق وصراط دقيق صعب حتى يبلغ إلى ذاته العقل .. الخ كذلك يؤول: عالم العقل: بالجنة ، عالم الخيال الوهمي: بالنقض ، عالم الحس: القبور^(٢) . وهكذا نجد أن فلاسفة الباطنية حاولوا تأويل النصوص الدينية والشرعية طبقا لنظرياتهم الباطنية - من أجل إيجاد فلسفة باطنية خاصة بهم.

(١) عامر البصوي ، قصيدته (التائبة) ، ضمن أربع رسائل ، ص ١١٨ .
(٢) ابن سينا ، تسع رسائل في الحكمة والطبيعات ، ص ١٢٩ ، ص ١٣٠ ، ص ١٣١ .
- للمزيد : دكتور جلال شرف ، الله والعالم والإنسان من ص ٢٠٧ ، ص ٢٤٨ ط دار المعارف بمصر ١٩٧٥ م .

الباب الثالث

التشيع المعتدل

وموقف علماء السنة والعصر الحديث من الشيعة الباطنية

الفصل الأول : التشيع المعتدل .

الفصل الثاني : موقف علماء السنة والعصر الحديث من الشيعة
الباطنية

الفصل الأول

التشيع المعتدل

أولاً : بعض الأئمة من آل البيت الشريف :

بحثنا فى الفصول السابقة مذهب التأويل عند فرق وطوائف الشيعة الباطنية ، وقد وضحنا كيف كان لمذهب التأويل الأثر الكبير فى تدعيم عقائدهم السياسية والدينية وبصفة خاصة فى نظرية الإمامة ، وقد اتضح من خلال التحليل النقدي والتتبع التاريخي لتطور هذه المذاهب والطوائف الباطنية والغالية أنها أحدثت انقساماً خطيراً فى وحدة المسلمين من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنها لا تمثل عقيدة جمهور المسلمين من الشيعة المعتدلة أو من أهل السنة ، وذلك لما فى مذاهبهم من تخريجات خطيرة للنصوص القرآنية والأحاديث الموضوعة طبقاً لأهوائهم السياسية وتأويلات فاسدة تبتعد بمعانى النصوص عن حقائقها المرادة منها إن مثل هذه التأويلات المقصود بها تحميل النصوص معان ومدلولات رمزية أو باطنية صحيحة بون سند سليم من الرواية أو الدراية أو حتى القرائن اللغوية السليمة لا تعتبرها تأويلات مملوكة لا تستقيم مع حقيقة النصوص ويلاغة القرآن وإعجازه كوحى إلهى ورسالة سماوية لها قدسيتها وأصولها .

ولكن لا يجب أن نغض النظر عن مذهب التشيع المعتدل الذى يقترب فى أصوله العقائدية والسياسية والفكرية من مذهب الجمهور .. هؤلاء المعتدلين قد استطاعوا التحرر من الأثر الغالى ونفوا عن التشيع التجسيم وعن الإمامة الغلو وعن القرآن الاتهام بالنقص^(١) وعلى ذلك فأنتى أود أن أعطى فكرة واضحة وموجزة عن هذا الاتجاه المعتدل فى مذهب الشيعة لكى تدلل على أن الإسلام صفة صدره الأول يعتبر وحدة واحدة وكيان واحد حيث يوجد الاتفاق حول أصول عقائدية واحدة ،

(١) دكتور : كامل الشيبى ، الفكر الشيعى ، ص ٥٨ .

أما الاختلاف الفكري والنظري فإن مرجعه إلى الاجتهاد واختلاف وجهات النظر في مسائل فرعية يمكن التوفيق بينها ما دام ذلك في صالح المسلمين ، بل يجب أن تكون دعوى الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية هي قضية المسلمين في العصر الحديث .

وأدعو الله تعالى أن يوفق قادة المسلمين وعلمائه إلى نبذ الفرقة والاختلاف وأن يحررهم من ريقة الماضي وإن يجمع كلمتهم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح وأهل التقوى والورع وأئمة أهل البيت الشريف وأن .. يفتنوا إلى دعاوى الضلال والفتنة والفساد والتخريب الداخلي لأركان العقيدة الإسلامية من جانب الخارجين والمدعين والغلاة من الشيعة وغيرهم . ومن هذا المنطلق فأنتنى سوف أركز على ثلاثة من أئمة آل البيت العظام الذين عاصروا تيارات الغلو الشيعي ، وكانت لهم مواقف مضادة وعنيفة تجاه هؤلاء الغلاة ومدعى التشيع كذلك لما كان لسيرتهم ومنهجهم من هدى وتقوى وورع ودعوى إلى التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكي تبطل دعاوى الغلاة المضلين في حقهم .

١- الإمام علي زين العابدين : (عام ٩٤ أو ٩٥ هـ) :

الإمام علي زين العابدين بن الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم يمثل الإمامة الروحية والعلوم وجوهرها عند الشيعة والصوفية ، وقد ضرب مثلاً رائعاً في التقوى والعبادة حتى لقب " بالسجاد " وقد شاهد وعاصر ما تعرض له آل البيت الشريف من قتال^١ غير أنه اعتزل السياسة وانقطع للعبادة ، وقد قطع على الغلاة الطريق في نسب أفكار أو عقائد غالية أو تأويلات متطرفة في حقه وقد أورد بن سعد هجومه الشديد على للغلاة وأصحاب التأويلات المتطرفة في حق آل البيت بقوله رواية عنه " أنه قال لأهل العراق ما أكذبكم وما أجراكم على الله . نحن من صالحى

قومنا وبحسبنا أن نكون من صالحى قومنا ، وأعلموا - أن القرشى عليه ما على الناس ، وأنه لا فضل لقرشى على أعجمى إلا بالتقوى وقال لمن قال له : أنت تفعل هذا بنفسك وأبوك الحسين وأمك فاطمة وجدك رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال هيهات ، هيهات دع عنك حديث أبى وأمى وجدى ، خلق الله تعالى الجنة لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبدا حبشيا ، وخلق النار لمن عصاه ، ولو كان شريفا قرشيا فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم ولا يتسائلون " (١). ويذكره شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بقوله " أما على بن الحسين فمن كبار التابعين وساداتهم علما ودينا ، أخذ عن أبيه وعن ابن عباس وأبى رافع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة وسعيد بن المسيب ، وكذلك تلميذا للتابعى الكبير سعيد بن جبير ويذكر أن يحيى بن سعيد قال " هو أفضل هاشمى رأيت " وقال سمعت عليا بن الحسين يقول " يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام ، فما برح حبكم حتى صار علينا عارا وحتى بغضتمونا إلى الناس " (٢)

وحيث أن عليا زين العابدين يمثل تيار أهل البينة العام " فلا عجب أن نراه يتولى أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويدعوا لهم فى الصحيفة السماوية المنسوبة إليه وأن نرى ابنة الإمام زيدا يتابع أبيه ويختلف مع غلاة الشيعة فى الكوفة فيما بعد حين يتولى الشيخين " (٣).

ويذهب الشيخ محمد أبو زهرة إلى مثل هذا رأى مستخلصا آياه من الرواية التى ذكرها ابن كثير " البداية والنهاية " - وخلاصتها أن عليا بن الحسين جلس إلى قوم من أهل العراق فقالوا من أبى بكر وعمر فسألهم : أنتم من المهاجرين الأولين

(١) ابن سعد ، الطبقات الكبير ، ج٥ ، ص ٦٠ " ترجمة زين العابدين " .

(٢) ابن تيمية ، منهاج السنة ، ج٢ ، ص ١٢٣ ، كذلك محمد أبو زهرة ، الأمام زيد " حياته وآراءه وفقهه " ، ص ٢٦ ، طدار الفكر العربى بدون تاريخ .

(٣) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ج٢ ، ص ١٢٦ .

الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله " قالوا : لا فقال لهم : فأنتم من الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ، فأجابوا بالنفي للمرة الثانية.. فقال لهم " أم أنتم قد أقررتم على أنفسكم وشهدتم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء ، وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله فيهم " والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا " سورة الحشر / ١٠ فقوموا عنى لا بارك الله فيكم ولخرب دوركم ، أنتم مستهزون بالإسلام ولستم من أهله " (١)

ومن الجدير بالذكر أن الفرق تنازعت فيما بينها . وضمته أهل السنة والجماعة إلى صفوفهم وأعتبرته الشيعة الأثنى عشرية أحد أئمتهم الذين انتقلت إليهم الإمامة الروحية بعد أبيه الحسين - غير أن الشيعة تمشياً مع نزعة الغلو والتطرف قد أحاطوه كذلك بالأساطير والآراء الغالية - وأضافوا إليه العلم بالغيبيات، وقد رجح إمامته - دون عمه محمد بن الحنفية إلى نتيجة التحكيم عند الحجر الأسود حيث نطق الحجر "أنه الإمام الحق" .. فأصبح هو الإمام بعد أبيه الحسين (٢). وعلى الرغم من تلك التيارات الغالية إلا أن الإمام على زين العابدين لم يكن يستسلم لها بل كان يقف في وجهها بشدة ويتبرأ من معتنقها كلما تنهت إلى سمعة بعضها .

وباختصار فإن الإمام على زين العابدين كما كان يمثل أهل السنة كذلك فإنه كان يمثل أهل الزهد والتقوى والورع دون مغالاة أو تطرف وأن كان بعض الصوفية سينتسبون بطريقتهم إليه غير أن المصادر تذكر قوله " من عفا عن محارم الله كان عابداً ، ومن رضى بقسم الله كان غنياً ، ومن أحسن مجاورة من جاوره كان مسلماً ،

(١) دكتور ممطى حلمى ، نظام الخلافة ، ص ٢٣٤ ، ص ٢٣٥ .

(٢) للمزيد يرجع إلى المصدر السابق ، ص ٢٣٢ ، ص ٢٣٣ .

ومن صاحب الدنيا بما يجب أن يصاحبه كان عدلاً ، بثس القوم اختلوا الدنيا بالدين ، وبثس القوم قوم عملوا بأعمال يطلبون الدنيا .. الخ كذلك وضع فكرة " المحاسبة " فقال " ابن آدم لن تزال بخيرها ما كان لك واعظ من نفسك وما كانت المحاسبة من همتك ، وما كان لك الخوف شعاراً والحزن دثاراً ^(١) ، ونذكر المصادر أنه دعا إلى التقية " وأنه اتقى مسلم بن عقبة يوم الحرة كما اتقى الحجاج ^(٢) وقد كانت دعوته إلى التقية من السلطان الجائر هو الحفاظ على دماء الشيعة وآل البيت ومن يقي منهم .

والخلاصة أن الإمام علياً زين العابدين كإمام من أئمة الشيعة أثني عشرية أو إسماعيلية تمثل سيرته سيرة المعتدلين الذين لم ينالهم الغلو ولم يكن من طلاب الدنيا والسلطان بل سار سيرة آبائه وجده الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ترك أولاداً كثيرين غير أن ما يهمنا هنا هو - بحث سيرة أئمة الإمام محمد الباقر - وكذلك الإمام زيد نظراً لموقفهما الواضح والدقيق في الرد على الغلاة والهجوم الشديد على تيارات الغنوص الباطني والتأويلات الفاسدة في الدين وفي آل البيت .

٢- الإمام محمد الباقر (٥٧ - ١١٩ هـ) :

هذا هو الإمام محمد بن علي زين العابدين - الملقب بالباقر رمزاً للعلم الذي تفرغ له في عزلته بالمدينة ، وقد عاصر أهم الحركات العقلية التي أسست التفكير الإسلامي ، كما عاصر أهم الحركات السياسية التي سادت في العالم الإسلامي - لكنه اعتزل هذه الحركات السياسية وأنصرف إلى العلم والزهد وفيما يذكر أنه أرسى قواعد عقيدة الإمام ووضعا في أسلوبها المنهجي وأعتنى بالحديث وروايته وروى عن العظماء والتفاه من محدثي المدينة كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير - وقد

(١) دكتور - النشار ، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ، ج٣ ، ص ١٢٨ .

(٢) اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج٣ ، ص ٤٨ .

تخرج على يديه جيلاً من تقاة المحدثين أمثال زرارة بن أعين ، وجابر بن يزيد الجعفي وغيرهما .. وتذكر الأخبار أن أبا حنيفة كان يروى عنه - وقد عاصر أبا هاشم بن محمد بن الحنيفة وما أحاطه من حركات الغلو في الكوفة وفي المدينة نفسها ، لكنه حاول أن يوقف تيار الغلو فتبرأ من " حمزة بن عمار البربري " ولعنه في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك تبرأ من غلاة ومدعى التشيع كبيان بن سمعان والمغيرة بن سعيد ^(١).

ومن الجدير بالذكر أن الإمام محمد البار قد أحاط به الغلاة من كل جانب شأنه في ذلك شأن أئمة آل البيت وبصفة خاصة في وضع أدق نظريات التشيع أي نظرية - الإمام الصامت والإمام الناطق - ويعلق الدكتور النشار على ذلك " بأنه إذا صح حقاً أنه دعا إلى هذه النظرية فقد دعا إلى نظرية أو وضع أساساً لنظرية من أدق النظريات الفنوصية والتي استخدمت لدى الإسماعيلية والغلاة فيما بعد ^(٢) لكن يبدو أن الغلاة انتهزوا فرصة أحاطته بالعلوم - علوم الفقه والحديث - وكثرة عدد من يقصدونه من العلماء والمفسرين عما أشتكل عليهم ثم أمور ليدرسوا ما شاء لهم الدرس - إذ يذكر علماء المذاهب (أن مجلسه العلمي كان يضم العلماء من كل حذب وصوب ومع اختلاف المذاهب والأهواء فمن زواره علماء يتشيعون لآل البيت ، وآخرين من أهل السنة ومنهم الإمام أبو حنيفة وبعض الغلاة الذين أفرطوا في تشيعهم فكان يبين لهم الحق فإن اهتموا أخذ بيدهم إلى الحق الكامل وأن استمروا على غيهم صدمهم وأخرجهم من مجلسه ^(٣).

وقد نسبت إلى الإمام الباقر الكثير من الأحاديث - التي كان يؤولها

(١) رجعنا في ذلك إلى (١) دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج٢ ، ص ١٣٤ . المقيوس تاريخ اليعقوبي ، ج٣ ، ص ٦١ . دكتور كامل الشيبى ج٥ ، ص ٣٩٥ . التشيع ص ١٦ ابن سعد ، الطبقات الكبير ج٥ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١٣٦ .

(٣) دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة ، ص ٢٣٧ .

غلاة التشيع والباطنية على مذهبهم وتدعيما لنظرياتهم فى الإمامة والتشيع لآل البيت ذكرها علماء الاثنى عشرية ومحدثيهم (منهم الكلينى فى كتابه أصول الكافى) غير أن الباحثين فى التراث الإسلامى والشيعة بصفة خاصة لم يسلّموا بمثل هذه الأقوال المنسوبة والأحاديث المدسوسة فتناولوها بالنقد والتقيد العلمى - ومن هذه الأحاديث المنسوبة خطأ إلى الإمام الباقر فيما يذكر رواه محدثى الشيعة أن الإمام الباقر سئل عن الحاجة إلى الإمام فقال " ليرفع العذاب عن أهل الأرض " كذلك يروى عنه قوله لا تبعد الأرض يوماً واحد بغير حجة الله على الناس منذ خلق آدم وأسكنه الأرض " وسئل أيضاً أفكانت طاعة " على " واجبة على الناس فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ؟ فقال نعم ولكنه صمت فلم يتكلم فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ^(١).

ولكن مكانه الإمام محمد الباقر وغيره من أئمة آل البيت النبوى الشريف تنفى عنه وعنهم التأثير بآى مؤثرات خارجية - أو الخروج عن منهج الكتاب والسنة وما أجمع عليه جمهور المسلمين منذ الصدر الأول للإسلام فلم يكونوا طلاب دنيا أو سلطة سياسية - وكان عمادهم إقامة الحق وأقرار العدل والتفرغ للعبادة والتقوى - إرضاء لله تعالى وإصلاحها لأموال الدين والمسلمين جميعاً وعلى ذلك فقد حفظت لهم مكانتهم العلمية والدينية عند علماء أهل السنة والسلف الصالح - وكذب أهل السنة كل ما نسب إليهم من أقوال أو روايات غالية - وأهم الدلائل على ذلك أن أئمة علماء المسلمين أخذوا عنهم الفقه والحديث لذلك يقرر الإمام بن تيمية أن الباقر كان من خيار أهل العلم والدين ولكنه لا يرى أنه أعلم أهل زمانه كما يسميه الحلّى ^(٢).

(١) رجعتنا فى ذلك إلى الدكتور أحمد صبحى ، نظرية الإمامة (النظام النتنجى) كذلك الدكتور النشار نشأة الفكر ج٢ ، ص ١٢٣ .

(٢) ابن تيمية ، منهاج السنة ج٢ ، ص ١٢٣ .

يضاف إلى ذلك أن أهل السنة يعتبرونه ممثلاً لمنهج أهل السنة وجمهور المسلمين فيذكرون أنه سئل : هل من البيت من أشرك بالله تعالى ؟ قال لا . قيل : وهل منكم أهل البيت من يعتقد بالرجعة ؟ فقال لا وسئل هل منكم أهل البيت من يبغض أبا بكر وعمر ؟ قال لا . بل نحبهما ونودهما وندعوا لهما ويروى عنه قوله أيضاً من لم يعرف فضل أبي بكر وعمر فقد جهل السنة . ويقر قوله تعالى " أنما وليكم الله ورسوله " سورة المائدة / ٥٥ بقوله هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقول له هو على قال على من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم^(١) .

ويذكر أنه يكره الكلام في الدين - فقد تفتقت بعض المسائل الكلامية . كمشكلة كلام الله تعالى مخلوق أم غير مخلوق - وكذلك بعض المسائل المتشابهة . وكان يقول " لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله - والخصومة عنده تفسد القلب وتورث النفاق - " ويذكر عنه قوله كلام الله غير مخلوق^(٢) وهذا يعني أن الإمام الباقر كره الإسراف في التأويل أو حمل الألفاظ على معان مجازية أو غير حقيقية وهكذا يتضح لنا أن الباقر يمثل تيار أهل السنة وأئمة الشيعة المعتدلين .

٣- الإمام جعفر الصادق (١٤٨) هـ :

هو الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - أكبر أئمة الشيعة الإمامية ومنه تشعبت إلى فرقتين كبيرتين هما : الإمامية الاثنا عشرية - والإسماعيلية وقد سار على منهج أهل السنة وجمهور المسلمين - وعنه أخذ كبار أئمة السنة والفقهاء لذلك فإنه يمثل تيار الشيعة المعتدلة ولذلك نجد علماء السنة ومؤرخيهم يذكرون فضائله وعلمه وتقواه وورعه وتبرأه من الغلاة ومدعى التشيع وطعنه في آرائهم

(١) رجعنا في ذلك إلى الشيخ محمد أبو زهرة - الإمام الصادق ، ص ٢٤ . كذلك ابن سعد ، الطبقات الكبير ج ٥ ، ص ٣٢٥ . دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج ٢ ، ص ١٣٦ وما بعدها

(٢) للمزيد ، دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج ٥ ، ص ١٤١ - ص ١٤٦ .

وتأويلاتهم الفاسدة التي تخرج عن نطاق الكتاب والسنة إذ يعتبره الشهرستاني " ذا علم غزير في الدين وأدب كامل في الحكمة - وزهد بالغ في الدنيا - وورع تام من الشهوات - ويذكر سيرة حياته وموقفه من الطوائف الشيعية المنتمين إليه فيقول وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم ثم دخل العراق وأقام بها مدة - ما تعرض للإمامة قط ولا نازع أحد في الخلافة قط - ثم يبين عزوفه عن الخلافة بتعميل علمي دقيق ورائع - بقوله ومن غرق في بحر المعرفة لم يطمع في شط ومن تعلّى إلى زروة الحقيقة لم يخف من حط - وقيل من أنسى باله توحش عن الناس - ومن أستاذس بغير الله نهبه الوسواس^(١) .

أما موقف الإمام الصادق من تيارات الغلاة والمدعين للتشيع فيذكر الشهرستاني أنه قد تبرا عما كان ينسب إليه بعض الغلاة - ويرئ منهم ولعنهم - ويرئ من خصائص مذاهب الرافضة وحمقاتهم من القول بالغيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه لكن الشيعة بعده أفترقوا وأنتحل كل واحد منهم مذهباً ، وأراد أن يروه على أصحابه وربطه به ، والسيد برئ من ذلك أيضاً ومن الاعتزال والقدر أيضاً^(٢) .

وهذا هو موقف جمهور أهل السنة من الإمام الصادق إذ أنه لم يكن خليفة ولم يطالب بها ولم ينازع - ولكن الشيعة رأوا طبقاً لمذهبهم أنه لم يخرج داعياً لنفسه لأنه عمل بمبدأ التقية - وينقلوا عنه قولاً " التقية ديني ودين أبائي^(٣) .

يتضح لنا أن أئمة الشيعة المعتدلين لا يقتربون ولا يخرجون عن نطاق منهج أهل السنة وجمهور المسلمين ولذلك يجب العمل على ضرورة التقارب بين المذاهب الإسلامية .

(١) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج١ ، ص ١٦٦ .

(٢) المصدر السابق ، ج١ ، ص ١٦٦ .

(٣) نظرنّا ، الشيخ محمد أبو زهرة ، الإمام الصادق ، ص ٤٠ .

ثانياً : الشيعة الزيدية :

تتنسب الشيعة الزيدية إلى الإمام زيد بن علي بن زين العابدين بن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " ولد عام ٨٠ - وقتل عام " ١٢٢ هـ " وقد أجمعت المصادر على أن الإمام زيد اختلف في سيرته ومنهجه عن أئمة آل البيت . وأظهر مذهباً متميزاً واضحاً وقريباً من مذهب أهل السنة والمسلمين - فترك منهج أبيه وأخيه ولم يقيم بالمدينة ولم يجعلها مقراً له ، بل أكثر من الترحال والانتقال - فكانت له جولات سياسية أصاب فيها وأصيب ولكنه لم يترك ميدان العلم ، فقد تلقف التركية التربة من الفقه والحديث كشان باقي أفراد البيت النبوي الشريف ، فأصبح بذلك عالماً واسع الأفق مستبحر المعرفة عالماً بآراء فقهاء ما بين حجازيين وعراقيين وعلم الناهج الفقهية كلها - وكان عالماً بحديث آل البيت وغيرهم وكان عالماً بالفرق الإسلامية - ولعله أول علوي جاهر بانتحاله مذهباً من المذاهب^(١).

ويدون أن ندخل في التفاصيل التاريخية الخاصة بسيرة الإمام زيد رضي الله عنه حيث أننا نهتم فقط بأصول المذهب الزيدي - ومنهج التقارب بين الزيدية وجمهور المسلمين . فإننا نقول وبصدق أن الزيدية لهم أثر بين واضح في تاريخ المذاهب الفقهية والأصولية في الإسلام كما أن هذا المذهب يكفى لتصحيح مذهب التشيع بما يوافق منهج أهل السنة وقد يتضح لنا ذلك عندما نستعرض بإيجاز قواعد وأصول مذهب الزيدية - فكرياً وسياسياً وعقائدياً .

لقد حدد الإمام زيد موقفه السياسي في مسألة الإمامة تحديداً واضحاً ودقيقاً فقال أن " الإمامة " ليست وراثية مطلقة وقد تكون في بيت معين من ناحية "

(١) رجعنا في ذلك إلى المصدر السابق ، ص ٢٤٦ - ص ٢٤٧ . كذلك الشيخ محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، ص ٢٢ - ص ٢٣ - ص ٧٢ . ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٥٣ . البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٤ .

الأفضلية " لا من ناحية الأصل فاشتراط بين معين إنما هو شرط أفضلية ولا يمنع أن تكون الخلافة في غيره على ألا تتعارض مع مصلحة المسلمين^(١) ولم ينكر الإمام زيد والزيدية أن الإمام على كان أفضل من الشيخين لكنه اعتقد أن خلافتيهما حق وطاعتيهما واجبة - وعلى ذلك فالزيدية يرون أن أبا بكر وعمر مستحقان للإمامة لأن عليا سلم ذلك إليهما ...^(٢)

وعلى ذلك فقد كره الإمام زيد والزيدية الطعن في خلافة أبي بكر وعمر كما فعل مدعي التشيع الإمامية أثنا عشرية وإسماعيلية - فالإمام زيد مع تفضيله لجده الإمام على بن أبي طالب على سائر الصحابة - إلا أنه كان يتولى - الشيخين وقد رأى الخروج على أئمة الجور وعندما ظهر بالكوفة بعض أصحابه ممن طعنوا في أبي بكر وعمر أنكر ذلك على من سمعه منه ففترق عنه الذين بايعوه - فقال لهم " رفضتموني " وأصبح يطلق عليهم الرافضة^(٣).

ويؤكد الشهرستاني المبدأ السياسي الزيدي في " ولاية الفضول مع وجود الأفضل " في شرح طويل نختصر منه هذه العبارة من قول الإمام زيد .. قوله كانت المصلحة أن يكون القيام بهذا الشأن " يعنى الخلافة - الإمامة " لمن عرفوه بالليلين والتقدم بالسن والسبق إلى الإسلام والقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يجوز أن يكون الفضول أماً والأفضل " قائماً " فيرجع إليه في الأحكام ويحكم بحكمه في القضايا^(٤).

يضاف إلى منهج الزيدية في الإمامة أنه يختلف عن سائر الشيعة فقد أنكروا كل ما يتعلق بمسألة الإمامة عند الشيعة كالقول بالوصية أو مبدأ التقية والتقية والعصمة والغيبة والرجعة والمهدى المنتظر وغير ذلك .

(١) الشيخ محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، ص ١٨٤ .

(٢) المقدس ، والبدا والتاريخ ، ج٥ ص ١٣٣ .

(٣) الأشعرى مقالات الإسلاميين ، ج١ ، ص ١٣٧ ، دكتور مصطفى حلمي نظام الخلافة ص ٢٤٨ .

(٤) الشهرستاني ، أمل والنحل ، ج١ (الزيدية) .

فالإمام زيد رأى أن الأفضل أن يكون الإمام فاطمياً ولكن يجب أن تتوفر فيه صفات العدل والزهد والشجاعة والسخاء لكي يجب طاعته سواء من أولاد الحسن أو أولاد الحسين^(١). وبذلك ينكر مبدأ الوصاية أو النص والتقية كذلك فإن الإمامة الزيدية - عملية إيجابية وليست سلبية كما هي عند الشيعة الإمامية والتي تنتهي بالإمام المختفى^(٢).

وجدير بالذكر أن الزيدية أنكروا فكرة " العصمة في حق الإمام " فالإمام زيد والزيدية الحقيقية يؤمنون إيماناً قاطعاً أن الإمام الفاطمي غير معصوم " ولا علم لديه مخزون " ومما يؤيد ذلك أن الإمام زيد قد عاصر غلاة التشيع وتعرف على آرائهم في هذا الصدد وحاربهم وحاول بكل الوسائل تحطيم نظرياتهم الباطنية والقنوصية وتأويلاتهم الفاسدة ووضع أصول مذهبهم على أساس من الكتاب والسنة والاجتهاد والقياس فاجتهد وقاسى وآمن بالعدل والتوحيد في عقائده^(٣).

فإذا كانت مسألة الإمامة مصلحية فهذا يعني انتقاء النص كذلك يعني انتقاء الوراثة وانتقاء الوراثة يعني عدم العصمة حيث أنها تكون متوارثة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

كذلك فإن فكرة " المهدي " عند الزيدية لا تعنى ما تحمله من معانى باطنية أو تأويلات غنوصية فاسدة كما هي عند الغلاة أو الأمامية بل تعنى المدلول العملي وهو الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي فالمهدي هو الشائر على الظلم والمحدد الفقهي الذي يهدي الناس وهكذا لا نجد المهدي بالمعنى الغنوص أو بمعنى الغيبية والرجعة أو التأويل فلا مهدي منتظر ولا رجعة^(٤).

(١) المصدر السابق الزيدية للمزيد الدكتور مصطفى حلمي نظام الخلافة ص ٢٥٤ .

(٢) أحمد أمين فجر الإسلام ص ٢٧٢ .

(٣) دكتور النشار نشأة الفكر الفلسفي ج٢ ، ص ١٦٣ .

(٤) للمزيد يرجع إلى محمد أبو زهرة الإمام زيد ، ص ١٩١ ص ٢٠٩ .

وتمشياً مع نظرية الإمام زيد في الإمامة فضلاً عن تلمذته لواصل بن عطاء المتكلم العقلي المعتزلي فإن فكرة الإمام المستور أو المهدي المنتظر تبدوا غير مقبولة^(١). ولما كان خروج الإمام زيد مطالباً بحق بيته في الخلافة ضد خلفاء بني أمية فقد بايعه الناس على أن يتخذ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هادياً وإماماً وعلى أن يقاتل الحكام الأئمين وأن يقيم العدل فإنه لم يعتمد في ذلك على أفكار أو تأويلات باطنية وغنوصية أو أفكار أسطورية كما كان شائعاً في أوساط غلاة التشيع بل كان على منهج الكتاب والسنة والاجتهاد بالعقل - وربما كانت للنزعة العقلية التي أخذها عن واصل بن عطاء من أثر في ذلك إذ يذكر بعض الباحثين " أن مذهبهم أعدل من مذاهب الشيعة وأقربهم إلى أهل السنة ولعل هذا راجع إلى أن زيداً تتلمذ لواصل بن عطاء رأس المعتزلة وأخذ كثيراً من تعاليمه^(٢) وإن كان بعض العلماء يرى أنها لم تكن تلمذة بل كانت مذاكرة في الآراء ومزاملة فيها^(٣). وعلى ذلك فإن الإمام زيد أسس أصول المذهب الزيدي على الكتاب والسنة المقرون بالمنهج العقلي والقياس في الفقه وعلم الأصول ويمكن أن نعرض بإيجاز شديد لبعض هذه الجوانب التي تمثل المنهج الشيعي المعتدل - كرد فعل حاسم وقوي ضد تيارات الغلاة والباطنية والمؤولين منهم . وفي ذلك رد على ما صدر على الغلاة من ضلال أو انحرافات.

فقد كان الإمام زيد وهو يضح أصول الزيدية على علم تام بكثير من أصول المعتزلة - ففي مسألة " الصفات الإلهية " نجده يقترب من منهج المعتزلة العقلي في تأويل هذه الصفات يذكر الشيخ محمد أبو زهرة في بحثه هذه المسألة في المذهب الزيدي بقوله " وإن كان زيد يتفق في جملة من الآراء مع واصل بن عطاء ورأى واصل

(١) دكتور مصطفى حلمي نظام الخلافة ، ص ٢٥٨ .

(٢) أحمد أمين ، فجر الإسلام ، الإمام ، ص ٢٧٢ .

(٣) محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، ص ٣٩ - ص ٤٠ .

فى " الصفات " أنها عين الذات فإنه يصح لنا أن نقول رأى زيد فى الصفات كان هو رأى واصل وتفصيل ذلك هو أن الله تعالى يتصف بأنه حتى قادر سميع بصير ولكن بذاته - ومن غير قدره زائدة على الذات ولا سمع زائد على الذات ، ولذلك ليتفادوا أقوال الحشوية والنصارى الذين ادعوا أن الأقانيم الثلاثة صفات للذات العلية ^(١).

وإذا كان علم الله تعالى هو الذات والذات هو العلم ، والذات قديمة والعلم من حيث هو ذات قديم فلا بداء فى علم الله - لأن البداء تغير ، والقديم لا يتغير والإرادة قديمة ولا تتغير والإرادة لا تتغير العلم كما يذهب القائلون بالبداء ^(٢) وفى هذا رأى رد على آراء غلاة التشيع من الكيسانية والسبائية وكذلك الباطنية من الإسماعيلية أما مسألة " الكلام الإلهى " فلم يثبت أن الإمام زيد أدلى فيها برأى صريح ولعله كره الخوض فيها ^(٣) ولكن بعض المؤرخين يذكرون أن الزيدية لم ياخذوا بآراء المعتزلة فى دقيق الكلام واقتربوا إلى حد ما من قول الأشاعرة وأهل السنة مثال ذلك قولهم : بأن البارى عز وجل عالم يعلم لا هو ولا غيره وأن علمه شىء - وأنه قادر بقدره لا هو ولا غيره .. وهكذا قولهم فى سائر الصفات وقالوا كذلك أن البارى تعالى شىء لا كالأشياء ولا تشبيه الأشياء وهذا اتجاه سنى سلفى وقال فريق آخر من الزيدية أن الله تعالى ليس بشىء وهكذا ^(٤).

أما فى مسألة العدل الإلهى فقد آمن الإمام زيد بالعدل الإلهى - وأن الله عادل فى حكمه بمعنى أنه لا يجبر الناس على المعاصى - لذلك أنكر الإمام زيد فكرة " الجبر " ودعا الجبرية باسم " القدرية " عندما رأى المعاصى ترتكب بالبصرة باسم القضاء والقدر - كذلك أنكر قول المرجئة بأنه لا يضر مع الإيمان معصية ^(٥).

(١) المصدر السابق ، ص ٢١٤ ص ٢١٥ .

(٢) نفس المصدر السابق ، ص ٢٠٨ .

(٣) للمزيد الدكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج٢ ، المصدر السابق ، ص ٢١٥ .

(٤) للمزيد الأشعرى ، مقالات الإسلاميين ج١ ، ص ١٣٨ .

(٥) محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، ص ٢٠٤ .

أما بحث الزيدية في خلق الأعمال - فيذهبون إلى آراء معتزلية مشوبة بأشعرية ففريق يرى أن الأعمال مخلوقه لله - خلقها وأبدعها بعد أن لم تكن والفريق الثاني يزعم أنها غير مخلوقه لله تعالى " وإنما هي كسب للعباد أحدثوها وأبدعوها .. وهكذا أما قولهم في الإيمان والكفر فقد ذهب فريق منهم إلى القول : أن الإيمان المعرفة والإقرار واجتنب ما جاء فيه الوعيد وقال فريق آخر أن الإيمان هو جميع الطاعات وليس ارتكاب كل ما جاء فيه الوعيد كفراً^(١).

ويبدو أن هذا الرأي يعنى ارتباط الإيمان بالعمل وأن ارتكاب المعاصي لا تنفى الإيمان وقد يختلفون في بعض النواحي مع المعتزلة وأبى حنيفة فالإيمان عند المعتزلة " هو معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح وأن كل عمل يدخل تحت الإيمان - وكلما ازداد الإنسان خيراً ازدياد أيماناً وكلما عصى نقص أيمانه - ويذهب أبو حنيفة بأن الإيمان معرفة وإقرار بآله ورسوله وبما جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة دون تفصيل وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه - وهذا القول ينفي ارتباط الإيمان بالعمل - وهو قول الخوارج والمعتزلة - بأن الإيمان عقد وعمل فمن لا يعمل لم يكن مؤمناً^(٢) ويختلف الإمام زيد عن المعتزلة في مسألة " مرتكب الكبيرة " فقد ذهب المعتزلة بأن مرتكب الكبيرة " مخلص في النار " بينما ذهب الإمام زيد إلى أنه لا يذهب عنه اسم الإيمان ولا أسم الإسلام بل يعذب حينئذ من الدهر ثم مردّه إلى الجنة^(٣) ولكن بعض الزيدية تابعوا المعتزلة والخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في النار فيما بعد^(٤).

وقد اختلف المذهب الزيدي عن المذهب الاعتزالي كذلك في فكرة " الحسن

(١) الأشعري ، مقالات ، ج١ ، ص ١٣٩ ص ١٤٠ .

(٢) رجعتنا إلى ابن حزم - الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ج٣ ، ص ١٠٦ .

كذلك دكتور - النشار نشأة الفكر ، ج١ ، ص ٢٧٠ ، طدار المعارف ١٩٩٦

(٣) محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، ص ٢٠٠ ، دكتور النشار نشأة الفكر ج٢ ، ص ١٧ .

(٤) للمزيد الأشعري ، مقالات الإسلاميين ، ج١ ، ص ١٤٠ .

والقبح العقليين " فالزيدية يرون أن العقل قد يحسن ويقبح ويصل إلى ما فى الأشياء من حسن وقبح لكنها ترى أن العقل فى عمله يحتاج إلى السمع وأنه غير منفك عن سمع بنيه الغافل - كذلك رفضوا فكرة وجوب الصلاح وفعل الاصلاح على الله تعالى^(١).

ومن خلال بحث هذه المسائل الأصولية الدقيقة مع ما فيها من إيجاز يتضح لنا أن مذهب الإمام زيد - والزيدية الحقيقية لم يكن مذهباً شيعياً خالصاً بل يعتبر مذهباً إسلامياً استهدف الخروج على أئمة الجور من ناحية - وتدعيم مذهب جمهور المسلمين من أهل السنة القائم على الكتاب والسنة والاجتهاد بالرأى والقياس وجواز ذلك فى الأحكام وإقامة الحق يضاف إلى ذلك أن الإمام زيد كان يدعو إلى أحياء السنن وأمانة البدع ويتضح لنا ذلك من خلال صيغة البيعة التى أبرمها مع أتباعه فلم يذكر فى بيعته وجهاده نصاً أو وصية أو حقاً ألهياً - وقد كانت دعوته ثورة عارمة على الدعاة المفسدين من الغلاة والإمامية - فأنكر عقائدهم وتاويلاتهم الباطنية الفاسدة للنصوص الدينية وأركان الشريعة وتعلمذ الكثير من الأئمة والفقهاء للإمام زيد وأخذوا الكثير من المسائل الفقهية والأصولية من المذهب الزيدى - مثل أبو حنيفة - وسفيان الثوري - وأبو خالد عمرو بن خالد الواسطي صاحب كتاب المجموع^(٢).

ومع ذلك فإن المذهب الزيدى لم ينأى عن تيارات الغلو - والارتداد عن أصول المذهب الأولى وذلك عند بعض الطوائف الزيدية - ومن هنا يمكن القول أن الزيدية بدأت تفقد خصائصها العامة والأساسية فى بعض المناطق التى أنتشروا فيها خاصة فى العراق وخرسان ولكن لا يجب أن نستترسل فى بحث هذه الناحية حتى لا

(١) للمزيد ، محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، ص ٢١٦ ، ص ٢٢٠ .
(٢) للمزيد ، الأشعري مقالات ، ج ١ ، ص ١٤٠ ص ١٤١ ، كذلك ابن الأثير ، الكامل ج ٥ ص ٨٦ ، دكتور النشار ، نشأة الفكر ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ، ١٦٠ .

تخرج عن نطاق الموضوع - بل يمكن أن نشير فقط إلى بعضها بإيجاز على سبيل المعرفة فقط - فقد مالت الزيدية بعد ذلك عن القول بإمامة الفضول ، وطعنت في الصحابة طعن الإمامية وقد وصف المؤرخون هؤلاء إلى ثمانية غالبية وهم : الجارودية - المرتدية - والابريقية - واليعقوبية - والابترية - والحريرية - واليمانية - والعقبية - فقد غلا هؤلاء في المذهب وقرعوا مذاهب على ما سلف من أصولهم^(١).

وقد ظهر عند هؤلاء الغلاة أفكار مثل الأفكار التي انتشرت في أوساط الكيسانية والسبائية والإمامية مثل القول بالوصاية ، والغيبة والرجعة والعلم السري أو الباطني^(٢).

وفي مقابل هؤلاء الغلاة من الزيدية - ظهر بعض المعتدلين الذين أصلوا المذهب الزيدي ورجعوا به إلى أصوله ومنهم - " السليمانية " نسبة إلى سليمان بن جرير الزيدي - حيث رأوا أن الإمامة شوري وتصلح بعقد رجلين من خيار المسلمين - وأنها قد تصلح في الفضول وإن كان الأفضل فاضل في كل حال - وأثبتوا إمامة أبي بكر وعمر - كذلك ظهرت فرقه " الصالحية " نسبة إلى الحسن بن صالح بن حى الهمزاني الكوفي . فقد كان من أكبر فقهاء الزيدية ومتكلميهم - وقد ذهبوا في الإمامة على ما ذهب إليه الإمام زيد والزيدية المعتدلين^(٣).

وقد كان لهم أثر كبير في نقد وتقيد آراء الغلاة وتأويلاتهم فأنكروها وطعنوا في منهج غلاة التشيع كذلك الإمامية الباطنية .

(١) للمزيد الشهرستاني للمل والنحل (الزيدية) ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٤ - ص ٢٦٧ ، البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٢٤ ص ٢٦ .
دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة ص ٢٥٨ ص ٢٦٦ .
(٢) للمزيد ، الأشعري مقالات ، ج ١ ، ص ١٣٣ ، محمد أبو زهرة الإمام زيد ، ص ١٩٤ ، دكتور النشار نشأة الفكر ج ٢ ، ص ١٩٠ ص ١٩١ .
(٣) دكتور مصطفى حلمي ، نظام الخلافة ، ص ٢٥٩ ، ٢٦٩ محمد أبو زهرة ، الإمام زيد ، ص ١٩٥ ، ١٩٨ .

ومع انحسار المذهب الزيدى إلى حد ما على مر العصور ، ومع تأثيره وتأثره ببعض المذاهب الإسلامية الأخرى من حيث التأثير الفقهي وتأثره ببعض الأفكار الفلكلورية فى مسألة العصمة والقدااسة خاصة فى العصر الحديث وفى بعض المناطق فى اليمن إلا أننا لا يمكن أن ننكر مدى اعتدال هذا المذهب ونقائه واختلافه عن سائر المذاهب الشيعية كذلك يرجع إليه الفضل فى تخريج صفوة من العلماء والباحثين الزيديين - الذين تناولوا مذاهب التأويل الشيعى الإمامى عند الإسماعيلية الباطنية- بالنقد والتنقيذ وصنفوا فى ذلك كتباً ومقالات عديدة مازال يعتمد العلماء والباحثون فى الرد على مذاهب الشيعة الغلاة حتى الآن^(١).

ثالثاً : الاتجاه العقلى المعتدل عند الاثنا عشرية :

لقد أجمع علماء المذاهب وبعض الباحثين فى التراث الشيعى والإسلامى على أن الزيدية والاثنا عشرية من أكثر الفرق الشيعية اعتدالاً بغض النظر عن بعض الآراء والتيارات الفكرية والباطنية والغنوصية التى سادت لدى الغلاة الاثنا عشرية كما وضحنا ذلك فيما سبق " فى بحث منهج التأويل عند غلاة الاثنا عشرية " وأن كنا نأخذ بهذا الرأى ونحن هنا بصدد الكشف عن الاتجاه المعتدل فى التأويل عند الاثنا عشرية كرد فعل قوى وحاسم ضد تيارات التأويل الباطن والتأثير الأسطورى الذى ساد عند غلاتهم وهم يسييل تدعيم نظريتهم فى الإمامة وما يتعلق بها من

(١) من هؤلاء العلماء الزيدية الذين رجعنا إليهم فى نقد العديد من المسائل والنظريات الباطنية عند الشيعة - خاصة فى مذهب التأويل :

(أ) محمد بن مالك الحمادى كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ، ط الأنوار ١٩٤٩م وكان من الزيدية الذين ظهوروا فى غصون القرن السادس هجرى

(ب) محمد بن الحسين ت ٧٠٧ بيان مذهب الباطنية ويطلانه تحقيق شمس طمان ط استامبول ١٩٣٨ ، ظهر فى القرن السادس الهجرى

(ج) يحيى بن حمزة بن على العلوى الطالبي من أئمة الزيدية ظهر فى غصون القرن السابع والثامن الهجرى والافهام لافئدة الباطنية الطغام - تحقيق فيصل عون دكتور النشر - ط دار المعارف

مسائل أخرى - فلاشك أننا نحاول بيان هذا الاتجاه المعتدل وتدعيمه - وخاصة وأن الكثير من علماء المسلمين المحدثين والمعاصرين من أهل السنة والاثنا عشرية يرغبون رغبة أكيدة وصادقة في التقريب بين المذاهب الإسلامية - وبدون أن نبالغ في هذه النظرة فإن هناك العديد من علماء المذاهب الاثنا عشرية يرغبون رغبة صادقة في تنقية تراثهم مما علق به من آثار غريبة عن روح الإسلام وأصوله الصحيحة كما سنرى الآن وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحقق هذه الرغبة الصادقة فقد آن الآوان لرأب الصدع الذى فرق بين الأخ وأخيه ولم شمل الأمة الإسلامية ووحدتها .

وعلى ذلك - فإذا كانت الشيعة الاثنا عشرية تعد من أكبر الفرق الشيعية وأكثرها عدداً بالإضافة إلى حرصهم الشديد على ترسيخ تعاليم التشيع فى الفقه وأساليب ممارسة الشعائر وما يحيط ذلك من عادات وتقاليدها تتخللها تأثيرات أسطورية مستمدة من البيئة التى نشأت فيها الصابئة والغنوصية الأمر الذى أدى إلى إنزلاق بعضهم فى الغلو - ألا أن كبار مفكرى الشيعة وعلمائهم المعاصرين تبرأوا من هذا التيار الغالى فلدينا بالفعل عدداً كبيراً من الأحاديث التى يوردها الكلينى وبقبلها ويشتم منها رائحة الخروج عن الاعتدال ولكن بعض أئمة الشيعة المعاصرين ومن بينهم الإمام الصدر - والإمام محمد الحسين آل كاشف الغطاء يرون أنه لا يجوز أن يلصق بالتشيع كل ما يكتبه المؤلفون الشيعة فهؤلاء آرائهم التى تعبر عن مواقفهم وحدهم - ولا شك أن هذه المحاولات فى نقد هذه المبالغات التى يوردها بعض كتاب الشيعة يعد دلالة على استعداد الشيعة المعاصرين فى تهيئة المناخ للتقريب بين المذاهب الإسلامية وأن تكون الخلافات حول الفروع فحسب ولا نمس جوهر العقيدة ومن ثم فلا يكره مسلم أخاه لاختلافه عنه فى رأى^(١).

(١) دكتور محمد على أبو ريان ، تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ص ١٣٥ - ص ١٣٦ .

فى موجة احياء يسودها الكثير من النزاهة والموضوعية وعكوف علماء الاثنا عشرية المحدثين المعاصرين على تدارك الأمور والتخفيف من حدة الغلو أو التمسك بالنظريات القديمة فى الإمامة وتأويل النصوص الدينية على غير حقائقها .. فإننا نجد بعض هذا الاعتقاد لدينا .

فأئمة الشيعة وعلمائهم رغم إيمانهم العميق بأحقية على بن أبى طالب فى الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وولاية أبناءه من بعده . غير أنهم يخفون من حدة التمسك بهذا المبدأ خاصة عند المعاصرين - ويلتمسون التبريرات المناسبة لعدم ولايته بعد النبى صلى الله عليه وسلم والاعتراف بفضائل الشيخين أبى بكر وعمر.. ولذلك يقولون " كان من جملة وصايا النبى صلى الله عليه وسلم قوله لعلى " يا على أنت مثال الكعبة إذا أتوك القوم فأقبل منهم وأن لم يأتوك فلا تهتم " وذلك رمز لقبوله الخلافة الدنيوية ولذلك لم يطلب على الخلافة وكان يعلق ذلك على دعوة المسلمين له وقد كان هذا مستحيلاً لوجود أعداء كثيرين له خصوصاً من بنى أمية وكان من جملة وصايا النبى صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم سيفه إلا بعد ثلاثين سنة ولو أن علىاً طلب الخلافة فى ذلك الوقت " وقت حروب الردة " لا نشطر المسلمين إلى شقين لذلك أمثل على وظل ساكناً حرصاً على مصلحة الإسلام^(١).

وإن كان هذا الادعاء غير صحيح إلا أننا نعتبره نوع من الملائمة والتقريب .. كذلك يذهب الشيخ محمد آل كاشف الغطاء إلى الاعتراف بحق الخلفاء الراشدين والاعتراف لهم بالفضل فيقرر بنزاهة موضوعية وحياد أن السلطة الدينية والمدنية كانت مجتمعة فى الخلفاء الراشدين ، ثم انفصلت أحدهما عن الأخرى يوم خلافة معاوية وزيد^(٢).

(١) محمد أمين غالب الطويل ، تاريخ الملوك ، ص ٨٠ ، ٨١ طالترقى باللايدقة بدمشق ، سوريا ١٩٢٤م .
(٢) دكتور معظمى حلمى ، نظام الخلافة ، ص ١٢٣ ، كذلك محمد آل الحسين ، آل كاشف الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ، ص ٦٢ .

ولا نجد اختلافا كبيرا بين عقائدهم وعقائد جمهور المسلمين إلا في مسألة الإمامة وبعض الفروع - وعلى سبيل المثال نجد أن " أركان الإسلام عندهم خمسة " التوحيد - النبوة - المعاد - وهذه الأركان الثلاثة تشمل : معرفة الخالق - ومعرفة المبلغ عنه - ومعرفة ما يعيد به والعمل به - والأخذ بالفضيلة ورفض الرذيلة - والاعتقاد بالمعاد والدينوية أما الركن الرابع : فهو العمل بالدعائم التي بنى الإسلام عليها وهي خمس الصوم - والصلاة والزكاة - والحج والجهاد - أي أن الإيمان قول ويقين وعمل - فهذه الأركان هي أصول الإسلام والإيمان بالمعنى الأخص عند جمهور المسلمين - لكن الشيعة يزيّدون ركناً خامساً وهو الاعتقاد بالإمامة^(١).

والاعتقاد بالإمامة هو الإيمان بالمعنى الأخص ، أما من لا يعتقد بالإمامة فلا يخرج عن الإسلام - ولكن التعبير عن طريق الاعتقاد بالإمامة يؤهل المؤمن لئلا يزال القرب والكرامة لا في الدنيا لأن المسلمين فيها سواء ولكن في الدار الآخرة^(٢).

كذلك نجد أن هذه النزعة المعتدلة عند علماء الاثنا عشرية سادت عند السيد محسن الأمين العاملي - حيث نجده يمتاز بتأصيل أسس العقيدة الاثنا عشرية المعتدلة في الأصول والفروع - ويشجب محاولات التشكيك في أصالة المذهب ويدعوا إلى التبرؤ من الغلاة والمؤولين للنصوص الدينية على منهج الباطن بما لا يتفق مع العقل والنقل .. ويسير على منهج سلفه الذين يجاولون التماس التبريرات المناسبة في مسألة " الإمامة " ^(٣).

ومن غير أن تطيل في هذه الناحية فأننا نجد كبار متكلميهم يستخدمون منهج التأويل العقلي في تناول النصوص الدينية وتأويل متشابهاتها دون أن يلجأوا إلى الباطن ، وهم بذلك يمثلون النهج الاعتزالي في التأويل .. ومن الجدير بالذكر

(١) محمد الحسين آل كاظم الغطاء ، أصل الشيعة وأصولها ص ٧١ - ٧٣ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٧٤ ص ٧٥ .

(٣) رجعتنا ، السيد محسن الأمين العاملي ، أعيان الشيعة ، ج ١ .

أنهم قد حددوا هذا المنهج من البداية .. فيقول عالم الاثنا عشرية المعاصر محمد جواد . مغنية في ذكر منهج التأويل " أن الإسماعيلية غزقوا في تأويل القرآن الكريم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم على موافقة أساسهم بما لا يحتمله اللفظ ولا يشهد عليه شاهد من عقل أو نقل أو إجماع . أما الاثنا عشرية فيتركون بعض الآيات التي يشتبها معناها على العقول - كفواتح السور وما إليها فيتركونها بدون تأويل ، ولا يؤولون " أية أو حديثاً إلا بشروط منها : أن يتنافى المعنى الظاهر مع ما يقطع به العقل ويقوم الإجماع على خلافه كذلك أن يحمل اللفظ على معنى صحيح وهو المعنى المؤول به وأن يصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي مع وجود القرينة ^(١) .

ولا شك أن هذا المنهج يتبع الشروط والأسس التي يجب على المؤولين أتباعها عند تناول النصوص القرآنية - وقد نبه على ذلك علماء التفسير من أهل السنة - فشرط التفسير هو رد التشابه إلى المحكم والاستعانة بالأدلة النقلية والعقلية على وضوح المعاني والألفاظ بما تتفق مع أصول العقيدة وفروعها - والقرآن الكريم وحدة واحدة - وظاهر الألفاظ توافق معانيها - ولكن مع اجتهاد العلماء في المذاهب الإسلامية نجد أنهم يختلفون بعضهم عن البعض الآخر فالمعتزلة يختلفون في نظرتهم العقلية للقرآن الكريم وما فيه من آيات في الصفات أو الشرائع عن أهل السنة ومتكلمي الأشاعرة - كذلك فإن النظرة الذاتية عند الصوفية تختلف عن النظرة عند فلاسفة الإسلام - وهكذا غير أن هذه المناهج تختلف عن منهج وفلاسفة وعلماء الشيعة الغالية والإسماعيلية الباطنية - الذين تأولوا النصوص على أصولهم العقائدية فخرجوا عن المنهج السليم كما ذكرنا .

وعلى ذلك نجد أن منهج متكلمي الاثنا عشرية يختلف عن منهج الشيعة الإسماعيلية الباطنية - وبالمقارنة بين المنهجين نجد أن : الاثنا عشرية يعتبرون

(١) محمد جواد مغنية ، الشيعة في الميزان ، ص ١٤٩ ، دار المعارف للطبوعات بيروت ، بيروت ، ١٩٧٩م .

أكثر اعتدالاً في تأويل نصوص القرآن الكريم وبصفة خاصة في تأويل الصفات الآلهية ويقتربون في ذلك من منهج المعتزلة العقلى المجازى - وأن كانوا يؤولون بعض الآيات طبقاً لاعتقادهم في الإمامة .

إن يذكر الشهرستاني : أنهم كانوا على مذهب أئمتهم في الأصول ثم سارت الإمامية بعضها معتزلة ، أما وعيدية ، وأما تفضيلية وبعضها إخبارية أما مشبهة وأما سلفية ^(١) وأن كانت نزعة التشبيه قد صارت عند بعض متكلميهم فى مدرسة هشام بن الحكم ^(٢) لكن هذه الفاحية بعيدة عن موضوعنا وهى نزعة بعيدة عن منهج الإسلام ويجب رفضها نهائياً وتنقية التراث الاثنا عشرى منها .

ولكن على أية حال فإن منهج التأويل المجازى ساد عند كبار متكلمى الاثنا عشرية ويعتبر منهجاً معتدلاً إلى حد كبير بالمقارنة بالمنهج الباطن والتأثيرات الأسطورية الغالية سواء عند غلاة الاثنا عشرية أو عند الإسماعيلية الباطنية وعلى ذلك يمكن أن تلقى بعض الضوء على هذا المنهج العقلى المجازى فى التأويل من خلال بعض الأمثلة الموجزة .

ذهب الشريف المرتضى " على بن الحسن موسى العلوى " ٣٥٥ - ٤٣٦ هـ " فى توضيح هذا المنهج مدعماً رأيه بالأدلة والأسانيد الثقيلة والعقلية يقول فى بحث " وجوب العصمة للأنبياء " إذا ثبت بالدليل عصمة الأنبياء عليهم السلام - فكل ما ورد فى القرآن مما له ظاهر يتافى العصمة ويقضى وقوع الخطأ منهم فلا بد من صرف الكلام عن ظاهره وحمله على ما يلىق بأدلة العقول - ألا ترى أن القرآن قد ورد بما لا يجوز على الله تعالى من الحركة والانتقال كقوله تعالى " وجاء ربك والملك صفا صفا " سورة الفجر / ٢٢ وقوله تعالى " هل تنظرون إلا أن يأتهم الله فى ظلل من الغمام " سورة البقرة / ٢١ ولا يدفع وضوح الأدلة على أن الله تعالى ليس بجسم واستحالة

(١) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ج ١ ، ص ١٦٥ .
(٢) دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ج ٢ ، ص ١١٤ .

الانتقال عليه تعالى الذي لا يجوز ألا على الأجسام من تأويل هذه الظواهر والعدول عما يقتضيه صريح ألفاظها . ثم يضيف الشريف المرتضى إلى ذلك بأنه إذ أجهلنا العلم بالتأويل جملة لم يضر ذلك مع التمسك بالأدلة - كذلك فإن ظواهر الآيات التي خوطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كالعتاب والتأديب وغير ذلك المقصود به تعليم الأمة وتوجيه الخطاب إليهم^(١).

وعلى هذا المنهج المجازي تأولوا الصفات الإلهية الواردة في النص القرآني بما يوافق أدلة العقل ومجازات اللغة - فمثلاً قوله تعالى " وإذا سألك عبادى عنى فأنى قريب أجيب دعوة الداعى " سورة البقرة / ١٨٦ - تأويلها - أن المراد بقوله تعالى أجيب دعوة الداعى - أى أسمع دعوته - والمراد " قريب " ليس قرب المسافة - بل أراد أننى قريب بأجابتى ومعونتى ونعمتى أو يعلمى بما يأتى العبد ويذر " وما يسر وما يجهر تشبيها بقرب المسافة^(٢) أما تأويل قوله تعالى " ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي " سورة ص / ٧٥ هو أن يكون معنى " اليد " هنا " النعمة " أما التثنية " بيدي " فالمقصود بها نعمة الدنيا والآخرة ويحتمل اللفظ أيضاً معنى آخر هو " القدرة " وهو أحد احتمالات اللفظ كقول القائل - مالى بهذا الأمر يد - كذلك يؤول وجه الله تعالى فى قوله " فأينما تولوا فثم وجه الله " سورة البقرة / ١١٥ على معنى رضا الله وثوابه والقرب إليه^(٣) وهكذا وهناك أمثلة كثيرة لا داعى للاستفاضة فيها ويكفى الإشارة فقط^(٤) ومن هنا نستطيع أن نفرق بين النزعة المعتدلة القائمة على أساس من العقل والمنطق وبين الغلو والانزلاق إلى ظلمة الباطن عند الغلاة .

(١) الشريف المرتضى - آمالى المرتضى (غرر الفوائد ودرر الغلائد) ج٥ ، ص ٣٩٩ ص ٤٠٠ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم / ط دار الحياء الكتب العربية ١٩٥٤ .
(٢) المصدر السابق ، ص ٦٠٣ .
(٣) المصدر السابق ، ص ٥٦٥ - ص ٥٦٦ كذلك ص ٥٩٣ .
(٤) للمزيد - المصدر السابق ، ص ٥٩٠ ، ص ٥٩٣ ، ص ٥٢٦ ، ص ٥٣٨ كذلك المصطفى ، أعيان الشيعة ، ج١ ، ص ٤٥٢ ، ص ٤٥٥ ، ص ٤٥٦ .

الفصل الثاني
موقف علماء السنة والعصر الحديث
من الشيعة الباطنية

أولاً :- موقف علماء السنة :

انتقد علماء السنة وأهل السلف مذاهب الشيعة بصفة عامة ومذاهب الباطنية بصفة خاصة نظراً لابتداعهم أصولاً وقواعد عقائدية تختلف اختلافاً كبيراً عن مذهب جمهور المسلمين والرعييل الإسلامى الأول وقد أنصب انتقاد علماء السنة على أصولهم فى الإمامة وما يتعلق بها من مسائل أخرى عرضنا لها فى سياق البحث. ورغم هذا الاختلاف المشين بين مذهب الشيعة وبين جمهور المسلمين من أهل السنة فى بعض الجوانب الأصولية - غير أن أكثر ما شغل علماء المسلمين هو مذهب التأويل الشيعى وقد رأينا مدى الخطورة الكامنة فى هذا المذهب سواء على أصول العقيدة فى التوحيد ومسائل الصفات الإلهية أو على أركان الشريعة فى العبادات وأمر الحياة الآخرة - ولئن وجد علماء السنة فى مذهب الزيدية ومتكلمى الاثنا عشرية وعلمائهم المحدثين والمعاصرين من الاعتدال بما يقربهم من مذهب الجمهور - إلا أنهم قد هاجموا غلاة التشيع والباطنية من الإسماعيلية هجوماً عنيفاً ورأوا انهم قد ابتدعوا فى الدين - وضلوا ضلالاً بعيداً فى التأويل وحملوا النصوص وخرجوها على عقائدهم بما لا يفيد الحقيقة دون مراعاة لحرمة الدين ونصوصه وأدلة العقل وقرائن اللغة ومجازاتها .

وقد أشار بعض الباحثين إلى هذا الموقف النقدي تجاه مذهب التأويل الشيعى الباطنى فقد ذكر دكتور حسن إبراهيم ذلك بقوله أن المتكلمين والفقهاء والسنيين عابوا عليهم طريقتهم فى التأويل^(١).

(١) دكتور حسن إبراهيم ، تاريخ الإسلام السياسى ، جـ ٣ ، ص ٣٨٢ .

كذلك فقد نظروا إليهم نظرة ازدراء حيث أن طريقتهم في تأويل القرآن على غير ظاهرة يخرجهم عن المراد منه^(١) ولا شك أن الإمام أبو الحسن الأشعري حينما واجه المعتزلة حاملاً لواء تعاليم أهل السنة كان مؤذناً ببدء ثورة فكرية جامحة على المذاهب الباطنية والتأويلية - بحيث أننا لم نلبث أن واجهنا شخصية أشعريه جبارة هي شخصية الإمام الغزالي المدافع عن المذهب السني ، وانتشرت موجة شديدة من الاضطهاد والتعصب ضد الفلاسفة والباطنية من إسماعيلية وشيعية وأمامية...^(٢) وقد تتابعت حركات الجهاد والدفاع عن مذهب أهل السنة وعن أركان العقيدة الإسلامية ضد تيار التأويل الباطن من جانب متكلمي أهل السنة وأهل السلف .. نذكر منهم على سبيل المثال فقط ابن قتيبة الدينوري .. حيث أنتقد بشدة عقائد الروافض خاصة في "الإمامة" والتفسير بقوله "وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن وما يدعونه من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر ، حيث ادعوا أنه كتب فيه لهم الأسام كل ما يحتاجون إلى علمه وكل يكون إلى يوم القيامة .. ثم يهاجم تأويلهم الباطني للنصوص القرآنية طبقاً لذهابهم في الإمامة .. ثم يظهر أباطيلهم...^(٣) .

كذلك ما ذهب إليه متكلمي أهل السنة أمثال الغزالي والبغدادى وابن الجوزى من تساؤلات عن عقائد الباطنية من الشيعة وكلهم متفقون على بطلان تعاليمهم وأغراضهم وعقائدهم .. فالبغدادى يقول " ذهب أكثر المتكلمين إلى أن أغراض الباطنية الدعوة إلى دين المجوس بالتأويلات التي يتأولون عليها القرآن

(١) دى بور ، تاريخ الفلسفة في الإسلام ، ص ١٣٦ ، ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريده ، ط لجنة التأليف والترجمة والنشر ، ١٩٥٤ م .

(٢) دكتور محمد أبو ريان ، أصول الفلسفة الأشراقية السهرودى ، ص ٣٤ ، ط دار الطليعة العرب بيروت ، سنة ١٩٦٩ م .

(٣) ابن قتيبة الدينوري ، تأويل مختلف الحديث ، ص ٨٤ - ٨٨ .

والسنة . واستدلوا على ذلك بأن زعيمهم الأول "ميمون بن ديسان" كان مجوسيا من سبى الأهواز .. ومنهم من نسب الباطنية إلى الصائين .. ثم يقول والذي يصح عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدوم العالم وينكرون الرسل والشرائع كلها لميلها إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع .. وفي مواضع أخرى يهاجم تأويلات الباطنية ويصفها بالبطلان .. فيذكر : أن الباطنية يرفضون المعجزات ، وينكرون الملائكة من السماء بالوحي .. ويتأملون الملائكة على دعائهم ، والأبالسة على مخالفيهم وتأولوا لكل ركن من الأركان الشرعية تأويلاً يورث تضليلاً .. مثل تأويلهم للصلاة أن معناها موالاة أمامهم ، والحج : معناه زيارة الأمام .. الخ ولهم مناهج في التشكيك في العقيدة والتدليس عليها .. الخ^(١).

كذلك يذهب الأمام ابن الجوزي في نقد مذهب الباطنية وإظهار بطلان عقائدهم بقوله " الباطنية قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض وعقائدهم وأعمالهم تباين الإسلام بالمره ، فحصل .. قولهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات ، وإنكار البعث ولكنهم لا يظهرون هذا في أول أمرهم ، بل يزعمون أن الله حق وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين الصحيح لكنهم يقولون : لذلك سر غير ظاهر ، وقد تلاعب بهم إبليس فبالغ وحسن لهم مذاهب مختلفة ولهم ثمانية أسماء .. منها الباطنية - الإسماعيلية ثم ينتقد عقيدتهم في الباطن . بأنهم يدعون أن لظواهر القرآن والحديث بواطن تجرى من الظواهر مجرى اللب من القشر .. وأنها توهم الخيال صوراً جلية ، وهي عند العقلاء رموز وإشارات إلى حقائق خفية .. وأن من تقع بظواهرها كان تحت الأغلال التي هي التكاليف الشرعية ، ومن ارتقى إلى علم الباطن أنحط عنه التكليف وهذا مرادهم أن ينزعوا من العقائد بموجب الظواهر

(١) البغدادي ، الفرق بين الفرق ، ص ٨٧٧ ، ص ٢٧٨ ، ص ٢٧٩ ، ص ٢٨٠ ، ص ٢٨٢ .

ليقدروا بالتحكم بدعوى الباطن على إبطال الشرائع .. كذلك يهاجم مذهبهم فى التعليم وإبطالهم للرأى والقياس بدعواهم الأخذ من الأمام المعصوم .. وهم فى ذلك كله يجارون .. الملاحدة والمجوس والمزدكية والثنوية ... الخ^(١).

ويضاف إلى هؤلاء المتكلمين من الزيدية ممن انتقدوا وهاجموا مناهج وعقائد الشيعة الباطنية فى التأويل الباطن للقرآن والسنة عالمان كبيران هما محمد بن الحسين الديلمى حيث صنف كتاباً " فى بيان مذهب الباطنية وبطلانه " فتناول مذاهبهم بالتحليل والنقد وأظهر بدعهم حيث ذكر " أن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض .. ثم ينسبهم إلى الملاحدة والمجوس والفلاسفة ويقايا الخرميه .. وغيرهم من أرباب الديانات الذين يكيدون للإسلام .. وأثبت بالأدلة العقلية والنقلية كفرهم .. وقولهم بالهين قديمين هما العقل والنفس ، ويقول وغرضهم فى نفى الصانع تعالى بوجهه يدق على عوام الخلق .. وبعد ذلك تناول تأويلهم فى العبادات والشرائع والحياة الآخرة بالتحليل .والنقد مبيناً ضلالهم ، وبطلان مذاهبهم.

كذلك أظهر مدى إنكارهم للنبوات والمعجزات . وحقيقة البعث وتأويل أركان العبادات على مذهبهم بما يظهر بطلانه^(٢).

وإذا كان لنا أن نذكر بعض الردود على دعاوى الباطنية فى التأويل لأركان الشرع بالحجة والدليل العقلى عند أهل السنة فنعطى أمثلة قليلة لذلك - يذكر الديلمى فى رد دعاوى الباطنية ومظهرها بطلانهم بقوله : " أن المخالف أثبت

(١) الأمام الحافظ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن أبى الجوزى البغدادى المتوفى عام "٥٩٧هـ" ، نقد العلم والعلماء " تلييس إبليس " ص ٩٩ - ١٠٣ ط دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر بالاسكندرية ط حديثة بدون تاريخ .

(٢) محمد بن الحسين الديلمى ، بيان مذهب الباطنية وبطلانه ، ص ٣ ، ٦ ، ١٩ ، ص ٢٠ ، ص ٧١ - ٨٠ .

تأويلات لا توافق ظاهر الخطاب " وهذا لا يذهب إلى تجويزه أحد من الأئمة - وأن ما يذهب إليه أهل التحصيل أن خطاب الله تعالى " القرآن " يجب أن يحمل على فوائده التي تطابق ظاهرة لان الله تعالى يقول " بلسان عربى مبين " سورة الشعراء/ ١٩٥ فيجب أن يحمل على لغة العرب من الحقيقة أو المجاز .. كما أن فى الكتاب " القرآن " ما هو ظاهر جلى فلا يحتاج إلى تأويل مثل قوله تعالى " ولا تقربوا الزنا " الإسراء / ٣٢ - وقوله تعالى " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق " سورة الأنعام / ١٥١ وغير ذلك من الآيات الظاهرة المحكمة^(١).

وفى هذا رد لدعوى الشيعة الباطنية بأن لكل ظاهر بظاناً - ويذكر الديلمي بعض الردود على الباطنية فى تأويلهم للصلاة على نحو باطنى رمزى طبقاً لمقائدهم " فيذكر تأويلهم فى " صلاة الفجر " انهم قالوا صلاة الفجر كانت ركعتين .. وهى فى أول النهار تدل على العقل والنفسى أى السابق والتالى - وإنما يجهر فيها لأن الأمام له حالان ظاهر وباطن كذلك يؤولون صلاة العشاء بأنها تدل فى الباطن على المستجيب الضال .. ولهذا كانت فى الليل لأنه فى الظلمة والحيرة يخرج الأمام منها ، وإنما كان الجهر فى بعضها والإخفاء فى بعضها ، لان المستجيب يجب أن يستتر بالظاهر ويتمسك بالباطن .. إلى آخره " ونقتصر على هذين المغالين من تأويلات الباطنية الباطلة - ونذكر ما قاله " الديلمي " فى الرد عليهم وإظهار أضرابيلهم بمثل هذه الأدلة التى يتدعون بها - فيقول " يقال لهم " أى الباطنية " ما أنكرتم أن يكون إنما أمر الفجر ركعتين لان الليل والنهار أثنان وفى كل واحد منهما لله نعمتان ، فأما نعمتا الليل : فالنوم والأمن ، وأما نعمتا النهار فهما الأمان الذى لنا بضياؤه وإمكان التصرف فيه ، وبهذا المعنى جهر بالقراءة فى الركعتين لان نعمتى النهار أظهر من نعمتى الليل ويقال لهم : إنما صلى

(١) المصدر السابق ، ص ٦١ ، ص ٦٢ .

الظهر أربعاً في نصف النهار ليدل على أن حجج الله أربع " هم العقل والكتاب ،
والسنة والإجماع .. وصلاة العشاء أربعاً في الليل: ليدل على أن من طلب لهذه
الحجج الأربع باطناً فهو من ضلال^(١) ، وهذا هو برهان الخلف ، الذي افترضه الإمام
الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) من قبل ، لكي يرد الحجة بعكسها ، ضد آراء الفلاسفة
والباطنية .

وهناك أمثلة كثيرة على رد هذه الدعاوى غير أن الديلمي في النهاية يذكر "
إنما أوردنا هذه الهوسات والخرافات وهي معارضة الفاسد ليعلموا أن أحداً لا يعجز
عن الهذيان ويعارضهم بمثل ما قالوا ، فمتى حملوا ظواهر الشريعة على معان
باطنية لا تدل عليها تلك الظواهر ولا تقيدها بحقيقتها ولا بمجازاتها ، كان لمبطل
آخر أن يجعلها على معان أخرى مما يناقض ما ذكره أو يهدمه ، فمذهبهم في مثل
هذه التأويلات الباطنية للعبادات والشرائع الالهية " كسراب بقية يحسبه الظمان
ماء "^(٢) .

أما العالم الآخر فهو " محمد بن مالك الحمادي " في كتابه كشف أسرار
الباطنية وأخبار القرامطة " هاجم فرق الباطنية والقرامطة وانتقد عقائدهم وتأويلهم
الباطني لأركان الشرائع والعبادات ونسبهم إلى الضلال..والفساد..والزندقة .. الخ "^(٣) .
وجدير بالذكر أيضاً أن علماء الشيعة المعتدلين من الأمامية الأثنا عشرية ،
هاجموا مذهب غلاة التشيع والباطنية وأنكروا أن ينسبهم أحد إليهم . أو إلى أهل
التشيع الأمامية . فهم يتبرؤون من غلاة التشيع كالسبائية والقرامطة والباطنية
وغيرهم^(٤) .

(١) نفس المصدر السابق ، من ص ٦٧ - ص ٧٠ .

(٢) نفس المصدر ، ص للمزيد من الرد على الباطنية ، ص ٥٨ - ص ٦٦ .

(٣) يرجع محمد بن مالك الحمادي ، كشف أسرار الباطنية ، ص ٢٧٦ .

(٤) نظرتنا : محمد الأمين العاملي ، أعيان الشيعة ج١ ص ١٠٠ - ص ١١٣ .

وقد ذكر المؤرخون العديد من المقالات التي تطعن في عقائد ومذاهب الشيعة الغلاة أو الباطنية عموماً الخارجة عن مذهب الإسلام الصحيح ومن ذلك ما ذكره ابن الأثير في " ذكر القدر في نسب العلويين المصريين فيقول " ابن الأثير في الكامل بشأن حوادث سنة ٤٠٢ هـ في هذه السنة كتب ببغداد محضر يتضمن القدر في نسب العلويين خلفاء مصر وكتب فيه المرتضى ، وأخيه المرضى ، وابن البطحاوي العلوي ، وأبو حامد الاسرابيني وأبو عبد الله بن النعمان فقيه الشيعة وغيرهم^(١) .
ومما سبق يتضح أن متكلمي أهل السنة والزيدية ومعتدلي التشيع انتقدوا مذهب التشيع الباطني خاصة في التأويل الباطني واتفقوا جميعاً على أن أمثال هذه العقائد باطلة ويجب كشفها .

وعلى ذلك فأننا نريد أن نحدد موقف اثنين من أكبر علماء السنة وأكثرهم نقداً لمذهب الشيعة الباطنية وهما : حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي والإمام أحمد عبد الحلیم ابن تیمیة .

١- الإمام الغزالي : " ٤٥٠ - ٥٠٥ هـ " (معبراً عن الاتجاه الأشعري)

لقد حارب الإمام الغزالي مناهج الفلاسفة ونقد المتكلمين ، ولكنه لم يهاجم فرقة من الفرق أو مذهب من المذاهب بمثل العنف الشديد الذي هاجم به فرق الشيعة الباطنية ، فقد كان لهذه الفرق الباطنية خطر كبير على الكيان الإسلامي والوحدة الإسلامية على المسرح السياسي والعقائدي ، وكانت مناهجهم أشد غلواً وإسرافاً في تأويل النصوص القرآنية والحديث بل والمسائل الإسلامية الأخرى طبقاً لعقائدهم الباطنية التي يكاد يعصف بالحقائق الدينية والعقائدية ، ونظراً لهذه الخطورة التي سببتها أمثال هذه الفرق والمذاهب على الإسلام فقد استطاع علماء السنة ومتكلميهم وأهل السلف التصدي لهذه التيارات الهدامة - بإظهار بدعهم وإسرافهم وغلوهم في

(١) ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، مجلد (٩) ، ص ٢٣٦

تأويل العقائد الدينية بالأدلة والبراهين العقلية والسمعية والنقلية .. وقد صنف علماء السنة والسلف العديد من الكتب والمقالات في ذلك وأتبعوا في ذلك منهج التحليل النقدي لعقائد الباطنية كما لاحظت ذلك عند الإمام الغزالي وغيره .

وإذا اتجهنا إلى الإمام الغزالي نجد أن موقفه من الشيعة الباطنية كان موقفاً سياسياً بقدر ما كان دينياً وعقائدياً ، وعلى ذلك فقد صنف كتبه "فضائح الباطنية " بالإضافة إلى ما تناوله من نقده وتحليل وأبطال لعقائدهم في مؤلفاته الأخرى .

والإمام الغزالي يهاجم مذهب الباطنية بقدر ما يهاجم مذهب الظاهرية الحشوية يقول " فان أبطال الظواهر رأى الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العاملين وجهلوا بالموازنة بينهما فلم يفهموا وجهه كما أن أبطال الأسرار مذهب الحشوية فالذي يجرّد الظاهر حشوى والذي يجرّد الباطن باطنى -والذى يجمع بينهما كامل^(١) .

وكما هاجم الغزالي مذاهب الشيعة الباطنية كذلك هاجم ورفض مذاهب فلاسفة التصوف الذين يؤولون النصوص والحديث على معان رمزية أو إشارية باطنية خاصة بعقائدهم " فقد كان يرفض التفسير أو التأويل الرمزي الإشاري ، وإن كان يوافق على تفسير القرآن عن طريق التصوف السني^(٢) لذلك كان موقفه حاسماً فقد

رفض منهج هؤلاء وأولئك ممن يصطنعون منهج الباطن في التأويل أو حمل النصوص على معان ومدلولات باطنية لا توافق الظواهر - لذلك وصفهم بأنهم أهل الطامات الكبرى .. ويمطينا مثلاً للخطأ الذى وقع فيه أمثال هؤلاء في تأويل بعض النصوص بقوله " أن قول بعضهم في تأويل قوله تعالى " أذهب إلى فرعون أنه طغى " (طه ٢٤) انه أشار إلى قلبه وهو المراد بفرعون وهو الطاغى على كل إنسان وقول بعضهم في

(١) الغزالي ، مشكلة الأنوار ، ص ٣٢ .

(٢) جولد تسيهر ، مذاهب التفسير الاسلامي ، ص ٢٢١ .

تأويل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " تسحروا فان في السحور بركة " أن المراد به الاستغفار في الاسحار هذا التأويل حرام وضرره عظيم إذ أن حمل لفظ " فرعون " على القلب تأويل خاطئ لأن فرعون شخص محسوس تواتر النقل بوجوده ودعوة سيدنا موسى له كأبى جهل وأبى لهب وليس من جنس الشياطين أو الملائكة ، ما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل إلى ألفاظه ، كذلك " لفظ السحور " فإن حمله على معنى الاستغفار باطل فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم " تسحروا وهلموا إلى الغذاء المبارك^(١) . ويقول الغزالي في نقده ورفضه لهذا المنهج في التأويل الباطني الإشاري " بأن هؤلاء حرفوا الألفاظ عن مقتضى ظواهرها ، ما يؤدي إلى بطلان الثقة بالألفاظ الشرعية والنبوية ، إذ أن الباطن لا ضبط له بل تتعارض فيه الخواطر ، وهذا من البدع التي يقصد أصحابها الإغراب^(٢) .

وقد اتجه الغزالي في كتابه فضائح الباطنية إلى تحليل مذاهب الباطنية وتأويلهم الباطني للنصوص والقضايا الشرعية والعبادات وأمور الآخرة - وأنتقدها وأظهر بدعتهم فيها عن طريق الأدلة العقلية والبراهين العقلية . فيقول في نقد منهجهم في الباطن " أن دعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن تجري من الظواهر مجرى اللب من القشر .. وهي رموز وإشارات إلى حقائق معينة .. أدى ذلك بهم إلى القول بأن من أرتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف .. وغرضهم الأقصى أبطال الشرائع بدعوى الباطن على حسب ما يوجب الانسلاخ عن قواعد الدين .. إذ تسقط الثقة بموجب الألفاظ الصريحة فلا يبقى للشرع عصام يرجع إليه ويعمل عليه^(٣) وفي موضع آخر يقول " أنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر المحصن ،

(١) الغزالي ، الأحياء ، ج١ ، ص ٣٧ ، (حديث صحيح - البخاري - الصحيح - والنسائي - وأبو داود - نظرننا - المراقي - المفتى عن حمل الأسفار - هامش الأحياء - ص ٣٧)

(٢) المصدر السابق ، ج١ ص ٣٧ .

(٣) الغزالي ، فضائح الباطنية ، ص ١١ - ص ١٢ .

ومفتتحة حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما يعتريها من الشبهات ويتطرق إلى النظر من الاختلاف .. ثم أنهم بالآخرة يظهرون ما يناقض الشرع وكأنه غاية مقصدهم لأن سبيل دعوتهم ليس بمتعين في فن واحد ، بل يخاطبون كل فريق بما يوافق رأيه بعد أن يظفروا منهم بالانقياد لهم والموالة لإمامهم فيوافقون اليهود والنصارى والمجوس على جملة معتقداتهم ويقرونهم عليها^(١).

ويتناول الغزالي مسائلهم العقائدية وتأويلهم للنصوص والقضايا الشرعية والعبادات فيحكيها عنهم ثم يبدأ في ردها وإظهار بطلانها الواحدة تلو الأخرى . بمسالك ثلاثة " أبطال ومعارضة وتحقيق يقول " أنهم لما عجزوا عن صرف الخلق عن القرآن والسنة صرفوهم عن المراد بهما إلى مخاريق زخرفوها واستفادوا بما انتزعوه من نفوسهم من مقتضى الألفاظ وأبطال معاني الشرع وبما زخرفوه من التأويلات وقالوا كل ما ورد من الظواهر في التكليف والحشر والنشر والأمور الإلهية كلها أمثلة ورموز إلى بواطن .. ففي الشرعيات: أن معنى الجنابة عندهم : مبادرة المستجيب بإفشاء سرالية قبل أن ينال الاستحقاق والغسل : تجديد العهد من فعل ذلك العبادات : عبارة عن أخبار الأبرار الذين أمرنا لأتباعهم وأخذوا يؤولون كل لفظ ورد في القرآن والسنة " طبقاً لمعتقداتهم " قالوا " أنهار من لين " سورة محمد / ١٥ أي معادن الدين والعلم الباطن " أنهار من خمر " سورة محمد / ١٥ هو العلم الظاهر " أنهار من غسل مصطفى " سورة محمد / ١٥ هو علم الباطن المأخوذ من الحجج والأئمة إلى آخر ما هنالك من تأويلات باطنية فاسدة^(٢) وهذا كما يقول الغزالي من هذيانهم في التأويلات حكيناها لنضحك منها ، ونعوذ بالله من صرعة الغافل

(١) المصدر السابق ، ص ٣٧ .

(٢) المصدر السابق ، ص ٥٥ ، ص ٥٦ .

وكيوة الجاهل ويبدأ الغزالي في رد دعاوى الباطنية وتأويلاتهم بمسالك ثلاثة :
أولاهما : الإبطال وهو أن يقال لهم بم عرفتم أن المراد من هذه الألفاظ ما
ذكرتم؟ فإن أخذتموه من نظر العقل فهو عندكم باطل ، وأن سمعتموه من لفظ الأمام
المعصوم فلفظه ليس بأشدّ تصريحاً من هذه الألفاظ التي أولتموها فلعل مراده أمراً
آخر أشدّ بطوناً من الباطن الذي ذكرتموه لكنه جاوز الظاهر بدرجة فتزعم أن المراد
بالجبال : الرجال فما المراد بالرجال . لعل المراد به أمر آخر والمراد بالشياطين أهل
الظاهر فما أهل الظاهر؟ .. الخ ثم معارضة الفاسد بالفاسد وهو أن يتناول جميع
الأخبار على نقيض مذهبهم ، فمثلاً يقال أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم " لا
تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة "^(١) أى لا تدخل العقل دماغاً فيه التصديق بالإمام
المعصوم" .. الخ

ثانيهما : المعارضة : ويخص ذلك الغزالي بمعارضتهم في محاولتهم
الاستدلال بالحروف والأعداد اللفظية على مذهبهم .. يقول " هذا من الجهالة
اختصت به هذه الفرقة من بين الفرق قالوا : الثقب في رأس الأدمى سبعة ،
والسموات سبعة والأرضون سبعة والنجوم والسيارة سبعة ، وأن البروج اثنتى عشر
.. وهذا يدل في عقائدهم على الأئمة السبعة والحجج أو الدعاة الاثنى عشر في كل
جزيرة .. الخ " ويرد الغزالي على ذلك بقوله لهم من أين عرفتم هذه الدلالات؟ ولو
حكم الإنسان بها لحكم على نفسه بأنه من سوء مزاجه وقد أضلّكم الله إلى هذا الحسد
" الخ ويمكن القول في معارضتهم " مهما رأيت شيئاً واحداً فاستدل به على محمد
صلى الله عليه وسلم وإذا رأيت اثنين فقل هو دلالة على الشيخين أبى بكر وعمر وأن
كان ثلاثة : محمد وأبى بكر وعمر - وأن كان أربعة فالخلفاء الأربعة الخ .
ثالثهما التحقيق : أن تقول هذه البواطن والتأويلات التي ذكرتموها لو

(١) البخارى - الصحيح - ج ٢ ، ص ٢١٤ .

سامحتكم أنها صحيحة في حكمها في الشرع؟ أوجب إخفاؤها أم يجب إفشاؤها؟
فان قلتم يجب إفشاؤها إلى كل أحد قلنا : فلما كتمها محمد صلى الله عليه وسلم فلم يذكر شيئاً من ذلك للصحابة فان زعموا انه يجب إخفاؤه من سر الدين كيف حل لكم إفشاؤه .. وكيف استجاز كتمان دين الله على أن الدين لا يحل كتمانها إلى آخر ما هنالك من براهين عقلية وأدلة نقلية على بطلان عقائدهم وأدلتهم^(١).

وينتقد الغزالي مذهبهم في الإلهيات فيقول أنهم قائلون بالهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني واسم العلة " السابق " واسم المعلوم " التالي " وهما العقل والنفوس ويؤولون عليها المصطلحات القرآنية - القلم - اللوح كذلك يذكر الغزالي أن مذهبهم في النبوات ومعتقداتهم في^(٢) هذه المسألة قريب من مذهب الفلاسفة .. فالنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بواسطة التالي قوة قدسية صافية .. الخ وينتقد الغزالي مذهبهم في الإمامة - وأنه على دورات سبعة .

وكما ذكرنا عنهم يقول في هذا المذهب " أنه خرافات " ويشير الغزالي إلى ما لديهم من عقائد في التناسخ - وأن النفوس المنكوبة تبقى أبداً الدهر في النار بمعنى أنها تبقى في العالم الجسماني تتناسخها الأبدان - وهذا مذهبهم في المعاد - وهو يعينه مذهب الفلاسفة - وغرضهم بهذه التأويلات انتزاع المعتقدات الظاهرة من نفوس الخلق حتى تبطل به الرغبة والرغبة .. ولذلك فانهم أنكروا القيامة والبعث على نحو ما ذكره الشرع الصحيح وتواترت بشأنه الأحاديث^(٣).

ويوجه الأمام الغزالي النصيحة لأحد الشيعة الباطنية الذي جادله في مسألة الأخذ المباشر عن أمامه المعصوم وتركه لموازين الشرع بقوله " اتق الله ولا تنعسف في

(١) نظرنا نفس المصدر السابق من ص ٥٨ إلى ص ٧١ .

(٢) المصدر السابق من ص ٣٨ إلى ص ٤٨ .

التأويل وأعلم أن الميزان هو ميزان بمعرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته لتتعلم كيفية الوزن به من أنبيائه كما تعلموها من ملائكته فإن الله هو المعلم الأول والثاني جبريل والثالث الرسول صلى الله عليه وسلم والخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما ليس لهم طريق إلى المعرفة به إلا بهم^(١).

ومما سبق يتضح أن الأمام الغزالي باعتباره معبراً عن الاتجاه الأشعري من متكلمي أهل السنة أحاط بمذاهب الشيعة الباطنية وتأويلاتهم الغالية والمتطرفة الأركان الشريعة والعبادات - واستطاع نقدها والرد عليها بالنقل والعقل - ويمكن لنا أن نتناول عالم سلفي من أكبر الشخصيات الإسلامية التي كافحت وجاهدت من أجل الدفاع عن الإسلام ضد تيارات الإلحاد والزندقة والغلو عند أرباب التصوف والفلاسفة والشيعة أممية وإسماعيلية ومحاولته تثبيت منهج أهل السنة والسلف الصالح وهو الإمام السلفي ابن تيمية .

٢- الإمام السلفي تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم بن تيمية : "مهبراً عن المنهج السلفي" (ت: ٧٢٧ هـ) :

أنتقد الأمام السلفي تقي الدين ابن تيمية مذاهب الباطنية على اختلاف أنواعها ومناهجها خاصة في تناولهم النصوص القرآنية والقضايا العقائدية وتأويلها طبقاً لنزعاتهم المذهبية - وذلك في معظم مؤلفاته ومقالاته - غير أنه حدد موقفه النهائي من مذاهب هذه الطوائف وصرح أنهم خارجون على حدود المنهج الإسلامي الصحيح - وإذا كان الأمام ابن تيمية يستعمل عادة لقب الباطنية بمعناه الواسع والغير محدد أحياناً فيستعمله بالنسبة للصوفية أو الفلاسفة كابن سينا والقرامطة وأخوان الصفاء والإسماعيلية - لقولهم بأن للقرآن ظاهر وباطن - أو أن ظواهر

(١) الغزالي ، القسطاس المستقيم ، ضمن مجموعة القصور المفصول ص ١٥ ، تحقيق محمد مصطفى ابو العلا ، ط الجندی ، ١٩٧٠ .

النصوص رموز وإشارات لمعان باطنية خاصة بالعقلاء ذوى الحكمة - غير أن الأمام ابن تيمية يعتبر " الباطنية " امتدادا طبيعيا للغلو فى التشيع حيث أن أمثال هؤلاء وجدوا فى البيئة الشيعية التربة الصالحة لنشر أفكارهم يضاف إلى ذلك أن الأمام ابن تيمية عندما يتحدث عن الروافض أو الباطنية فإنه لا يفرق بينهما سوى فى اللفظ لأن كليهما يمثل مذهب شيعى باطنى واحد لذلك نجده يوضح العلاقة بين الروافض والباطنية يقول " بأن هؤلاء وأولئك وأن اختلفت مشاربهم فلأنهم يجمعهم أمور منها الطعن فى خيار الأمة وفيما عليه السلف وأهل السنة والطعن فى أصول الدين وقواعد الله ، ثم تحريف القرآن وادعائهم أن هناك باطنا إمتازوا به واختصوا به عن سواهم^(١) .

ويوضح ابن تيمية موقفه من مذهب الرافضة - عندما يصنفهم بأنهم أئمة التحريف وفى مبادئهم وجد الإسماعيلية والقرامطة والباطنية الطريق مميدا لتنفيذ مبادئهم فتناولوا الواجبات واستحلوا المحرمات ، ورفعوا الشريعة بالكلية^(٢)

وعلى ذلك فإن الأمام ابن تيمية يرفض دعاوى المذاهب الخارجة عن منهج أهل السنة والسلف بصفة عامة من والباطنية أو الروافض بصفة خاصة ، فقد تتبع دعاوى هؤلاء وفندها فى كثير من كتبه أهمها " منهاج السنة " وبغية المراتد فى الرد على القرامطة أهل الإلحاد .. وغيرها تكرار وأظهر للناس كذب ما يدعيه هؤلاء من الجفر والباطن والعلوم الباطنية التى يدهون نقلها عن " على بن أبى طالب " وما وضعوه من أحاديث مكنوية على الرسول صلى الله عليه وسلم والتى يؤيدون بها دعواهم فى العلم الباطن وما اختلقوه من الأقوال التى أستدلوا بها فى أحقية الأمام المعصوم وأختصاصه بعلم التأويل وبين هؤلاء جميعا أن " عليا وجعفر " براء

(١) نظرنا محمد السيد الجلندى ، الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص ٢٩٨ .

(٢) ابن تيمية ، منهاج السنة ، ج٢ ، ص ٩٠ .

مما يقولون وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص عليا بنوع من العلم قد حجبته عن بقيه الصحابة مثل أبي بكر وعمر ولا شك أن العلماء بأحوال جعفر الصادق يعلمون تماما كذب ما يدعيه من الكتب المنسوبة إليه وهي كثيرة^(١).

وجدير بالذكر أن الإمام ابن تيمية له مع كل فكرة من أفكار الباطنية موقف ومع كل رأى من آرائهم حجة وبرهانها - ولذلك يمكن أن نستعرض هذه المواقف والأفكار التي يتعرض لها الأمام السلفى ابن تيمية بالنقد والتقييد - يقول ابن تيمية - " أن السلف آمنوا بما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر ومع علمهم بالمباينة التي تبين ما فى الدنيا وبين ما فى الآخرة وأن مباينة الله لخلقه أعم .

أما أهل الكلام فقد أثبتوا ما أخبر به فى الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات أما الفريق الثالث فقد نفوا هذا وهذا وهم القرامطة والباطنية والفلاسفة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، ثم أن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهى من هذا الباب ، فيجعلون الشرائع الأمور بها ، والمحظورات المنهى عنها لها تأويلات باطنية تخالف ما يعرفه المسلمون منها ، كما يتأولون الصلوات الخمس والصيام فى رمضان وحج البيت ، مثال ذلك الصلوات الخمس ، معرفة أسرارهم ، صيام رمضان ، كتمان أسرارهم وحج البيت ، السفر إلى شيوخهم .. وغير ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل وتحريف لكلام الله ورسوله عليه السلام عن مواضعه - وقد يقولون أن الشرائع تلزم العامة بكون الخاصة ، فإذا صار الرجل من معارفهم ومحققهم وموحيديهم رفعوا عنه الواجبات ، وأباحوا له المحظورات - وقد يدخل فى المنتسبين إلى التصوف وهؤلاء الباطنية الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم

(١) محمد السيد الجلند الأمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ، ص ٢٩٩ .
كذلك ابن تيمية ، القانون الكبرى - ج ٥ بقية المرتاد ص ٥٨ - ص ٥٩ ط الكردى .

أَكْفَرُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى^(١).

ويذهب ابن تيمية إلى أن هؤلاء الرافضة والباطنية وأمثالهم أخطأوا في الدليل والدلول معا وأعتقدوا مذهباً وأرادوا حمل النصوص القرآنية عليها وتأويلها طبقاً لمقائدهم يقول "الذين أخطأوا في الدليل والدلول طوائف من أهل البدع وأعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط وعمدوا إلى القرآن فتأولوا على آرائهم تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها ، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلام عن مواضعه .. فيذكر من هؤلاء الخوارج والروافض^(٢) ثم يذكر طعن تأويلات الروافض والباطنية للنصوص القرآنية بما فيه من الطعن في سلف الأمة والخلفاء الراشدين " بأن هؤلاء فسروا القرآن بأنواع لا يقضى العالم منها عجبه " أمثلة هذه التأويلات الباطلة وتأويلهم لقوله تعالى " تبت يدا أبي لهب " سورة المسد / ١ هما أبو بكر وعمر وقوله تعالى " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " سورة البقرة / ٦٧ هما عائشة وغير ذلك من التأويلات الباطلة - الفاسدة ويعلق على ذلك ابن تيمية بأن أمثال هذه الخرافات تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال ، هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص^(٣).

بعد ذلك أتجه الإمام ابن تيمية إلى نقد وتفنيدي دعاوى ومزاعم الباطنية والروافض في " الصفات الإلهية " فيذكر المذهب الصحيح في ذلك وهو الذي عليه سلف الأمة يقول أن الله لا مثيل له ، بل له المثل الأعلى فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوى أفرادهم - ولكن يستعمل في

(١) ابن تيمية ، الرسالة التدمرية ، (ضمن كتاب نقاشي ص ٢١ - ص ٢٢) .

(٢) ابن تيمية ، مقدمة من أصول التفسير ص ٢١ ، للمزيد أنظر ص ٢٢ .

(٣) المصدر السابق ، ص ٢٢ ، ص ٢٣ للمزيد أنظر ص ٢٤ .

حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما أتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به ، وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه ، فإذا كان المخلوق متنزهاً عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم .. وهكذا^(١).

وفي التوحيد والصفات يقول ابن تيمية أن منهج أهل السنة وما عليه السلف هو " أن يوصف الله بما وصف به نفسه ، وبما وصفه به الرسول نفيًا وإثباتًا ، فيثبت لله ما أثبتته لنفسه ونفى عنه ما أنفاه عن نفسه وقد علم أن طريق سلف الأمة ، وأثبتها إثبات ما أثبتته من الصفات من غير تكليف ولا تمثيل ، ومن غير تحريف ولا تعطيل .. ومن غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته فإله سبحانه وتعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته فقال تعالى " والله الأسماء الحسنى فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون " سورة الأعراف ١٨٠^(٢).

وبعد ما يذكر مذهب أهل السنة والسلف - يبدأ في إظهار بطلان اعتقادات مذاهب الباطنية والروافض ، وغيرهم في الصفات يقول " أما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين الذين أوتوا الكتاب ومن يدخل في هؤلاء من الصائبة والمتفلسفة والقرامطة الباطنية - فانهم على ضد ذلك " يقصد ضد مذهب أهل السنة " يصفون " الله تعالى " بالصفات السلبية ، ولا يثبتون إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل إنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان فقولهم مستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فانهم يمثلونه بالمتنوعات ويمطلون الأسماء والصفات تعطيلًا يستلزم نفى الذات يسلبون عنه النقيض ويقولون لا موجود ولا معدوم ولا حى ولا ميت ولا عالم ولا جاهل الخ لأنهم يزعمون انهم إذا وصفوه

(١) ابن تيمية ، الرسالة التدمرية ، ص ٢٢ .
(٢) المصدر السابق ، ص ٦ .

بالإثبات شبهوه بالموجودات وإذا وصفوه بالانفنى شبهوه بالعدومات ، فسلبوا النقيضين وهذا ممتنع فى بداهة العقول وقد شاركهم فى مثل ذلك الفلاسفة^(١).

وبعد ذلك يتجه الأمام السلفى ابن تيمية إلى نقض وتنفيذ دعاوى الروافض الأمامية الإثنا عشرية فى عقيدتهم فى المهدي المنتظر أو طاعة الأمام - نختصر من ذلك بعض أقواله يقول " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب طاعته على الناس لكونه إماماً ولكن لكونه رسولاً ونبياً وهذا المعنى ثابت له حياً وميتاً .. الخ أما صاحب الزمان الذى يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به فإن كل أحد لا يصير سعيداً إلا بطاعة هذا الذى لا يعرف أمره ولا نهيه لزم أن لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق وهم من أعظم الناس أحالة له وعلى ذلك فإن أصل دين هؤلاء الرافضة مبني على مجهول ومعدوم لا على موجود ولا معلوم يظنون أن أمامهم موجود معصوم وهو مقنود معدوم^(٢).

ويذهب ابن تيمية إلى أن أقوال واعتقادات هؤلاء الرافضة فى الأمام المعصوم المهدي المنتظر - يقاربه وأعتقادات " الصوفية " وهذا مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بالياس والخضر والغوث والقطب ، وهذا القطب هو الغوث الذى عبارة عن الواحد الذى هو موضع نظر الله من العالم فى كل زمان وهو على قلب أسرا فيل عليه السلام ويقول ابن تيمية أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجباً عند أحد من علماء المسلمين وطوائفهم المعروفين .. والذى يوجب ذلك من الصوفية على أحد كان قوله مردوداً كقول الرافضة^(٣).

والخلاصة أن الأمام السلفى ابن تيمية يرفض دعاوى هذه الفرق والطوائف

(١) المصدر السابق نفسه ، ص ٩ - ص ١٠ .

(٢) ابن تيمية ، منهاج السنة النبوية ، ج ١ ص ٤٦ ، ص ٥٨ ، ص ٥٩ .

(٣) المصدر الألبق - ج ١ ص ٦٠ ، ص ٦١ .

من الرافضة والباطنية والإسماعيلية والفلاسفة ومن يشاركونهم عقائدهم ومناهجهم بما يخالف منهج أهل السنة والسلف^(١) ولا يتبع طريق الإيمان بالله تعالى ورسوله ومنهج القرآن الكريم .

ثانيا : موقف علماء العصر الحديث من التشيع الباطنى :

كما رأينا فيما سبق أن موقف أهل السنة وعلماء السلف من مذاهب الشيعة الباطنية يشكل موقف المعارضة والرفض وحاولوا رد دعاويهم وعقائدهم وتأويلاتهم للنصوص القرآنية والأحاديث طبقا لعقائدهم خاصة " نظريتهم فى الإمامة " وذلك عن طريق الأدلة النقلية والبراهين العقلية وقد كان لكبار علماء السنة والسلف أمثال الأمام الغزالي وابن تيمية - والديلمى وابن مالك الحمادى وغيرهم الأثر الكبير فى كشف هذه الدعاوى المتطرفة والرد عليها أما جمهور المسلمين " وإذا حاولنا أن نتعرف على موقف العصر الحديث من هذه التيارات الغالية عند الشيعة الباطنية ومذهبهم فى التأويل الباطنى فانهم يتفقون تماما مع موقف علماء السنة والسلف السابقين فى رفض دعاوى الباطنية من الشيعة .

فقد أهتم العديد من العلماء والباحثين المعاصرين بدراسة هذه المذاهب والتيارات الغالية عند الشيعة وغيرهم من أرباب المذاهب الأخرى نظرا لخطورة هذه التيارات وما فيها من آراء ومبادئ ضارة بالدين الإسلامى وأيضا كمحاولة من أجل تنقية التراث الإسلامى العقائدى والفقهى مما علق به من شوائب هذه التيارات والآراء الباطلة الفاسدة التى قد تدخل فى أحضان العقيدة أما بقصد أو بغير قصد . ونحن إذ نولى هذه الناحية اهتمامنا وبحثنا فيجب أن نتصرف على آراء وتحليلات وانتقادات هؤلاء العلماء والباحثين لهذه المذاهب الشيعية وتياراتها

(١) للمزيد فى ذلك يرجع إلى - ابن تيمية - الفرقان بين الفرق أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ، ط صبيح بولاق ، ١٩٣٦م .

لها فى تقويم الأشخاص فالصلاح والتقوى والعلم لا يورث - قال تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره " سورة الزلزلة / ٧ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة بنت محمد " يا فاطمة أعملى قلن أغنى عنك من الله شيئا ^(١) وعلى ذلك فدعوى أن الإمامة ارث وان الإمام معصوم وأن الإيمان بالإمام يجب المعاصى " أى يمحىها " قلب لنظام الإسلام وهدم لأهم مبادئه ^(٢).

اتجه العلماء والباحثون إلى محاولة البحث عن المصادر الخارجية أو المؤثرات التى أدت إلى الغلو والتطرف فى مذهب التشيع - فأتضح أن الباطنية استمدوا عقائدهم الفلسفية أو الباطنية من التيارات الفلسفية والدينية الخارجية عن الإسلام وان هذه التيارات دخيلة على المذهب الشيعى ولا تمثل العقيدة الإسلامية مطلقا .

كذلك ذهب الشيخ الكبير محمد بن زاهد الكوثر فى بحثه وتحليله لمذاهب الباطنية بقوله " لقد خلط الباطنية كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج ولدعوتهم تسع منازل يتدرجون بها إلى المكاشفة بالإلحاد المكشوف " ويستمر فى وصف هؤلاء الغلاة ويدلل على أن آرائهم هى نفس آراء مذاهب الفلاسفة وأهل الديانات الأخرى - اليهودية والنصرانية - والمجوسية - وأن أغراضهم توحيد - الديانات كلها فى دين واحد ^(٣).

كذلك يذهب بعض الباحثين إلى أن " الإسماعيلية " أخذوا مقالة الفلاسفة

(١) البخارى - الصحيح - ج٢ - ص ١٢٨ .

(٢) أحمد أمين - ضحى الإسلام - ج٣ ، ص ٢٢٢ - ص ٢٢٥ .

(٣) نظرنا محمد بن زاهر الكوثرى ، مقدمة كتاب كشف أسرار الباطنية لمحمد بن مالك الحمادى - ص ٨ - ص ٩ .

الفيثاغوريين القدماء الذين جعلوا كل الأعداد أصولاً لعقيدتهم وصيغوا آراء الفيثاغوريين بالصيغة الإسلامية على حسب العقيدة الإسلامية ومن ثم ظهرت عندهم عقائدهم في الإعداد وما يقابلها من أصول دينية دون أن يقفوا على عدد معينة والأمثلة كثيرة كما ذكرنا في البحث الواحد : هو العقل الكلى " القلم " الاثنان العقل والنفس أى " القلم واللوح " الثلاثة محمد وعلى وفاطمة .. وهكذا . جعلوا لكل عدد ما يقابله في الدين - وهذه العقائد مزيج عجيب من مجموعة المذاهب والديانات والآراء الفلسفية والغنوصية القديمة التى انتشرت في الأقطار الإسلامية وقد أخذ الإسماعيلية هذه الآراء والمعتقدات وأخضعوها لفكرتهم في الإمامة^(١).

كذلك فإن عقائدهم الباطنية مثل المهدي - البداء والعلوم السرية - وغير ذلك فيها التأثير بمصار خارجية وهى أفكار غريبة بلا شك عن الإسلام قد ترجع إلى اليهودية والنصرانية والغنوصية^(٢).

ويذهب الدكتور أحمد شلبى فى بحثه لآراء وعقائد التشيع إلى أن معظم كتب ومؤلفات علماء الأمامية قد لا تصلح لدراسة المذهب الشيعى المعتدل نظراً لما يتطرق إليها من تأويلات باطنية أو آراء وتيارات غالية وأحاديث موضوعة فى صالح المذهب يقول " أن كتاب (الكافي) لا يمثل مذهب الشيعة بقدر ما يمثل أفكار مدعى التشيع والوضاعين والمضللة ، وأنه من الضروري أن تحذف من الشيعة تلك الفرق التى تكونت لتفسير الإسلام وأننا نعتزف بأن فرق الشيعة أصابها شىء قليل أو كثير من مدعى التشيع " وفى مواضع أخرى يذكر أن موضوع الإمامة والعصمة والتقيه والرجعة والمهدية كلها موضوعات غريبة على التفكير الإسلامى تلك أفكار

(١) دكتور محمد كامل حسين ، طائفة الإسماعيلية - ص ١٧٤ لمزيد ينظر دكتور النشار ، نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ج٢ - ص ١ - ص ٤٠٠ - ص ٤٠١ .

(٢) دكتور النشار ، المصدر السابق ج٢ - ص ٥٧ - ص ٥٨ ، ص ٣١ .

وعقائد الشيعة الباطنية من الإمامية والغلاة ويستطرد الدكتور أحمد شلبي في نقد وتقيد مزاعم ودعاوى الشيعة الباطنية والغلاة وينتهي إلى أن الدراسات الحديثة كشفت للناس عن كثير من الأباطيل التي أضيفت ظلماً إلى الشيعة المعتدلة الاثنا عشرية والزيدية وهذه حقيقة تنبئه إليها المثقفون في كلام الفرقتين - أما غير المثقفين فلا يزالون في ظلام حالك من البدع والخرافات .. الخ^(١).

ويذهب العالم الكبير الدكتور محمد حسين الذهبي في نقد مذاهب الشيعة في التفسير يظهر أن تفسيرات هذه المذاهب وتأويلاتهم للنصوص القرآنية تمتاز بالطابع المذهبي طبقاً لعقائدهم وأهوائهم دون مراعاة لحرمة النصوص وقواعدها اللغوية والتشريعية " يقول " " وكان طبيعياً وكل حزب - من أحزاب الشيعة ينتسب إلى الإسلام ويعترف بالقرآن ولو بالجملة - أن يبحث كل من مستند يستند إليه من القرآن الكريم ويحرص كل الحرص على أن يكون القرآن شاهداً له لا عليه فما وجده من الآيات القرآنية يمكن أن يكون في نظره دليلاً على مذهبه تمسك به وما وجده مخالفاً لمذهبه حاول بكل ما يستطيع أن يجعله موافقاً له أو على الأقل غير معارض له ولو أدى ذلك إلى الخروج بالنص القرآني عن معناه الذي سبق من أجله ثم يستعرض العديد من تأويلاتهم المذهبية للنصوص والأحاديث طبقاً لعقائدهم في الإمامة ، والعصمة ، والمهدية .. الخ^(٢).

ولاشك أن للمدرسة المصرية الحديثة وعلى رأسها الأستاذ الإمام محمد عبده مواقف واضحة ومعارضة لمثل هذه التيارات والعقائد الشيعية والباطنية الفاسدة والغالية لدى أرباب المذاهب الفلسفية والصوفية الذين شاركوا الشيعة في أصطناع

(١) نظرنا دكتور أحمد شلبي ، التاريخ الإسلامي والحضارى الإسلامية ج٢ ص ١٥٦ ، ص ١٧٢
(٢) دكتور محمد حسين الذهبي ، الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم ، ص ٥٧ - ص ٥٨
للمزيد انظر ص ٥٨ - ص ٦٥ .

مذهب الباطن في التأويل وبدون أن نستطرد في ذلك تركز على بعض الوقايف والردود المعارضة والواضحة لمذهب الباطنية في مدرسة التجديد المصرية .

إن يذكر الشيخ محمد رشيد رضا التلميذ الذجيپ للأستاذ الأمام محمد عبده فيما يتعلق بمفهوم التأويل " بأن لفظ التأويل لم يرد في القرآن إلا بمعنى الأمر العملى الذى يعنى المآل ، تصديقاً لخبر أو رؤاً أو لعمل غامض يقصد به شئ فى المستقبل ويستشهد على ذلك بقوله تعالى " سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا " الكهف / ٧٨ وقوله تعالى " ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا " الكهف / ٨٢ فالأنباء بالتأويل أنباء بأمور عملية ستقع فى المآل لا بالأقوال - لذلك يجب أن يحمل التأويل فى سورة آل عمران آية (٧) على المعنى الذى أصطلح عليه قدماء المفسرين بمعنى التفسير - لا على المعنى الاصطلاحى - وهو صرف النظر عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوح لدليل^(١) .

وفى هذا الرأى للشيخ محمد رشيد رضا بشأن التأويل رد ومعارضة لأرباب المذاهب الذين شرحوا المقصود بالتأويل على أنه ترجيح لأحد احتمالات اللفظ مما أدى إلى فتح المجال للمؤولين كى يدلوا بأرائهم فى التأويل طبقاً لنزعاتهم ومذاهبهم- متكلمين أو فلاسفة - أو صوفية .

لذلك يقول الشيخ محمد رشيد رضا " أن الباطنية تمسكت بهذا المعنى الاصطلاحى فى دعواهم - إذ قالوا إن أحداً لم يفهم القرآن فى زمن التنزيل ولا بعده وأن الله وعد بتأويله فلا بد من انتظار من يبعثه الله تعالى بهذا التأويل والباطنية وهم آخر فرقة ظهرت من الباطنية تدعى أن الباب هو ذلك الدعو به واليهائية ومنهم يقولون بل هو البهاء^(٢) .

(١) محمد رشيد رضا ، ج٣ ، ص ١٧٥ .

(٢) المصدر السابق ، ج٣ - ص١٧٥

وفى هذا الموقف معارضة شديدة لمنهج التأويل عند الشيعة الباطنية حيث أنهم كما علمنا فى سياق البحث - يخرجون بالألفاظ والنصوص عن مدلولاتها ومعانيها الحقيقية إلى معان ومدلولات باطلة خاصة بمذهبهم بدعوى التأويل أو الباطن أو الرمز .

وإذا اتجهنا إلى استعراض موقف الإمام المجدد محمد عبده المتوفى عام/١٩٠٥م من مذاهب الشيعة أو الباطنية فإنه يمثل موقف الإمام الغزالي من جميع المذاهب الباطنية من الصوفية أو الشيعة من حيث دعوته إلى ضرورة نبذ دعاوى هؤلاء أولئك خاصة فى التأويل المذهبي ، بالإضافة إلى دعوته المستمرة إلى التجديد والإصلاح الدينى وعدم الوقوف على التقليد طبقاً لمتطلبات العصر الحديث إذ أن ، الشريعة والعقيدة الإسلامية صالحة لكل زمان وفى كل مكان عندما تستخدم المنهج العقلى السليم فى استنباط الأحكام النصوص القرآنية - دون تطرف أو تقليد فقد رأى الإمام محمد عبده أن العقل كفى لحل ما يعترضه من مشاكل عقائدية فلم يفرط فى حق العقل ولم ينقصه قدره ، بل لقد ذهب بعض المعاصرين بأن الإمام محمد عبده قد جاوز بالعقل حده فدفع به ليقول فى حوادث المستقبل ومعارفه أقوالاً يقينية تعتبر من مشاكل العصر الحديث^(١).

وكذلك لم يكن الإمام محمد عبده من المتشككين فى قيمة العقل ، وكان له بعد ثقة فى العقل وآثاره فى الدين والأخلاق^(٢) وعلى ذلك فإن الذى يقلد فى أصول دينه ليس بمستيقن وكل من ليس مستيقن فى الأصول فهو على ريب منها وكل من كان كذلك فهو كافر^(٣).

(١) دكتور سليمان دنيا ، الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين - المقدسة ص ٩ ط دار إحياء الكتب العربية - الحلبي - ١٩٥٨م .
(٢) دكتور عثمان ، رائد الفكر العربى - محمد عبده ص ٣٣٥ ، ط مكتبة النهضة المصرية
(٣) المصدر السابق ، ص ٦٠ ، ط القاهرة ١٩٥٥ .

وبهذا المنهج العقلي في دراسة ويبحث أمور العقيدة يتجه الإمام محمد عبده إلى نقد وتحليل مزاعم الباطنية وأصحاب منهج الباطن من الصوفية يقول " كان من غلو بعض الصوفية أن أفرطوا في الكلام على حكمة الدين وأسراره حتى يعدوا بها عن النصوص والسنة ثم زعموا أن للقرآن ظاهراً وباطناً ، وأن مدلول النصوص هو الظاهر وأما الباطن فلا يعرف إلا بالكشف والإلهام ومن هذه الثغرة دخلت على هؤلاء دسائس الباطنية الذين أوجسوا خلال الأمة يبنونها الفتن بتحريف النصوص وتأويلها وفيها سماعون لهم منخدعون بزخرفهم^(١) .

ومن المآخذ التي يعيبها الإمام محمد عبده على غلاة الصوفية منهجهم في التأويل الباطني " فقد تصرفوا في المعاني والألفاظ وسلخوا سبيل التعمية والألغاز فهم في رأي محمد عبده مثل غلاة الفلاسفة الإسلاميين بل وأكثر منهم مخالفة للفلسفة ومخالفة للشريعة حتى أنهم قالوا شريعة وطريقة وحقيقة - وفي موضع آخر يقول عنهم والذي استنبطه من طول البحث والمقارنة أن أكثر الذين خالفوا نصوص الشريعة بأقوالهم وكتبهم من لبس لباس التصوف هم باطنية في الحقيقة وأقلهم قد مرق من الدين بشبهات عرضت له من تلك الفلسفة الباطلة التي كانت رائجة في تلك القرون ثم قلدهم في هذه الأباطيل كثير من المسلمين وهم لا يعرفون أصلها ولا الغاية التي وضعت لتؤدي إليها^(٢) .

وبهذا نبه محمد عبده إلى ضرورة التنبيه إلى ما صاب الإسلام من تأثيرات فلسفية خارجة عن الدين دخلت في أحضان الفكر الإسلامي منذ القرون السابقة عن طريق الفلسفة والباطنية .

وعندما ينتقد الإمام محمد عبده مذهب الصوفية ومنهجهم في تأويل

(١) محمد رشيد رضا ، تاريخ الأستاذ الإمام محمد عبده ، ج ١ ، ص ١١٤ .

(٢) المصدر السابق ، ص ١١٤ - ص ١١٥ .

النصوص طبقاً لآرائهم فإنه ينتقد كذلك مذهب التشيع الباطنى لا كلا المذهبين يشترك فى مذهب الباطن ، وتأويل النصوص طبقاً لمقائدهم يقول " مثل الصوفية فى ذلك كمثّل الشيعة فقد كان هؤلاء حزباً سياسياً من المسلمين يرى أن الحكومة الإسلامية يجب أن تكون حكومة أشراف وأن أحق الناس بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو على بن أبى طالب فجعل الباطنية من أصول تعاليم الوضعية الغلو فى على وولده والقول بعصمتهم وأنه لا يعرف باطن الدين ولا حقيقته إلا منهم - وهكذا - وينسب دعوة الباطنية هذه إلى المجوس - أصحاب الملل الأخرى الذين

أرادوا طمس الإسلام الحقيقى ويستبدلون به ديناً جديداً ^(١) .

ومن الجدير بالذكر أن الإمام محمد عبده عندما كان يدعو للتجديد والإصلاح الدينى والبعد عن التقليد الأعمى الذى يؤدى إلى الخطأ لم يكن يعادى مذهباً من المذاهب الإسلامية المعتدلة - حتى انه لم يعادى الشيعة المعتدلة أنفسهم - بل على العكس وهو فى تفنيده لمزاعم الباطنية كان يفرق بين المذاهب المعتدلة وبين غيرها من المذاهب الغالية - فالذهب الشيعى المعتدل عنده مذهب إسلامى صحيح لا يختلف عن المذاهب الإسلامية إلا فى بعض الفروع فقط يقول فى ذلك " لما ظهرت تعاليم الباطنية فى بعض فرقهم أمتاز مسلموا الشيعة وثبتوا على الإيمان بوحداية الله ورسالة محمد عليه السلام خاتم النبيين والمرسلين - وإقامة أركان الإسلام الخمسة بالعمل لا يخالفون غيرهم من المسلمين فيها إلا ببعض الفروع الاجتهادية والباطنية هدموا كل هذه الأركان والعقائد الأساسية ولكن بقى فى كتب الشيعة وتقاليدهم شىء من أحاديثهم الموضوعة . أما الصوفية فلا تزال كتبهم حاوية لجميع أضراليلهم وأكثر الخلق لا يستطيع التمييز بينها وبين التصور الصحيح إلا أفراد

(١) نفس المصدر السابق ، ص ١١٥ .

المحققين^(١) وهكذا .

غير أن الأستاذ الإمام محمد عبده يدعو إلى ضرورة تنقية التراث الإسلامى فى جميع المذاهب الإسلامية المعتدلة مما علق بها من مؤثرات خارجية وتعاليم وثقافات فلسفية أو باطنية تخالف منهج الإسلام السنى والسلفى الذى يقوم على منهج التجديد والإصلاح الدينى والمقائدى طبقاً للمنطق الصحيح والاجتهاد المعضى ونبذ دعاوى الفرقة والاختلاف بين المسلمين جميعاً وعدم الأخذ بالتعاليم والمبادئ الفاسدة التى ذهب عصرها وانتهت منذ زمن بعيد وقد سبقه إلى ذلك أستاذنا جمال الدين الأفغانى حيث هاجم أرباب التشيع وتعاليمهم التى تدعوا إلى الفرقة بين المسلمين ودعا إلى ضرورة رأب الصدع الذى حدث فى الصف الإسلامى وما زلنا نعينه حتى الآن فقال " إما أن ، المسلمين أن ينتبهوا من هذه الففلة ومن هذا الموت قبل الموت؟ بالقوة وعزة الحق أن أمير المؤمنين على بن أبى طالب لا يرضى عن المعجم وعن هموم أهل الشيعة إذا هم قاتلوا أهل السنة أو افترقوا عنهم لمجرد تفضيله على أبى بكر وجميعهم لا يحسنون أمر دنياهم والناس أبناء ما يحسنون وكذلك أبى بكر لا يرضيه أن يدافع أهل السنة عنه وأن تقاتل الشيعة لأجل تلك الأفضلية التى مضى زمنها والتى تخالف روح القرآن^(٢) .

ونخلص مما سبق إلى إيضاح منهج محمد عبده فى تناول النصوص القرآنية وبحث قضايا العقيدة طبقاً للمنهج الإسلامى الصحيح بأنه يجب أن يكون القرآن أصلاً تحمل عليه المذاهب والآراء فى الدين لا أن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذى يحمل عليها ويرجع بالتأويل والتحريف إليها كما جرى عليه المخذولون وناله فيه

(١) المصدر السابق ، ص ١١٦ .

(٢) محمد عمارة ، الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغانى ص ٣٢٥ ، ص ٣٢٦ طبار الكاتب العربى ، القاهرة ، ١٩٦٨ .

الضالون لذلك يجب أن ينظر إلى القرآن كأصل تؤخذ منه العقيدة ويستنبط منه الرأي^(١).

وعلى ذلك فإن النهج الصحيح فى التأويل يقوم على فهم روح القرآن والوقوف على معانيه دون التمسك بحرفية الكتاب وقد أعرض الإمام محمد عبده عن اختراع الوجوه فى التأويل والأغزاب والأبعاد عن مقاصد التنزيل^(٢).

وأعتبر القرآن كله وحدة واحدة ، لا يصح الإيمان ببعضه وترك بعضه الآخر إذ أن فهم بعضه متوقف على فهم جميعه وقد رأى أن يفسر القرآن بالقرآن لا بالطن والرأى^(٣). ويتفق فى ذلك مع الإمام الغزالي - الأحياء - ح ١ .

فإذا كان الإمام محمد عبده قد نزع نزعة عقلية صريحة فى التأويل فى " لحاشية على شرح العقائد العضدية " فإن ذلك يدافع النهوض لمعارضة تأويلات الظاهرية المشبهة الذين تناولوا نصوص الدين بالتفسير الحرفى^(٤).

وينتهى به الأمر فى رسالته " فى التوحيد " إلى التصريح " بأنه يجب أن يفسر أى نص يوهم ظاهرة التشبيه متجنبين المعنى الظاهر وعلينا أن نسلك أحد الطريقتين .

أما تفويض أمره إلى الله - وهذا يفيد التوقف عن التأويل مع الاعتقادات بان المعنى الظاهر غير مراد .

وأما أن تؤوله تأويلاً يستند إلى قرائن مقبولة ويراعى فى ذلك قواعد اللغة وأحكامها^(٥).

(١) دكتور محمد حسن الذهبي للتفسير والمفسرون - ج ٢ ، ص ٢١٢ نقلًا عن تفسير المنار ج ١ تفسير

سورة الفاتحة ص ٥٤ .

(٢) دكتور عثمان أمين ، رائد الفكر العربى محمد عبده ، ص ١٤٨ .

(٣) دكتور محمد البهى ، الفكر الإسلامى الحديث ص ١٥١ ط دار القلم القاهرة - ٩٠ كذلك -

الغزالي الأحياء ج ١ ص ٢٩٠

(٤) دكتور عثمان أمين - رائد الفكر العربى محمد عبده - ص ١٤٩ .

كما انه لا يجوز الطعن في إيمان من لم يصدق بأخبار الآحاد إذا لم يبلغه الخبر أو عرضت شبهة في صحته وهو ليس من المتواتر^(١).

والخلاصة : أن الإمام محمد عبده فيما ذهب إليه نشارلز آدمز Charles. Adam رأى أن ا في العقيدة من قضايا فوق طور العقل البشري الذي أعطاه للناس حتى لا يقيموا في الخطأ وبينما يعمل الدين على مساعدة العقل فإن العقل أيضاً يسلم بقضاياه العادلة ومن ناحية أخرى فقد ادرك محمد عبده بأمانة منهج البحث العلمي الحر ، وفاق في دفاعه عن الإسلام غيره من الكتاب بمثل هذه الروح الحرة المتسامحة^(٢).

وننتهي من ذلك كله إلى أن أهل السنة والسلف وعلماء العصر الحديث قد حددوا المنهج الإسلامي الصحيح الذي يتفق مع الكتاب والسنة وأصول الدين من الإجماع والقياس . ووقفوا باستمرار ضد تيارات الغلاة من الشيعة والباطنية والفلاسفة وغيرهم . وفندوا آرائهم ومذاهبهم . ورأى أنه يجب أن نثور على دعاوى الجسهل والتشكيك والغلو في العقيدة ومحاربتها بأسلحتها ومحاولة التجديد والإصلاح الديني ومحاربة التقليد بكل صوره الذي أدى بالمسلمين إلى التفرقة على مر العصور " اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه".

وأخردعوأنا :

"أن الحمد لله رب العالمين "

(١) الإمام محمد عبده ، رسالة التوحيد ، ص ١٧٤ تحقيق محمد أبو رية ، دار المعارف .

(٢) المصدر السابق - ص ١٧٤ .

(4) Charles, C. Adams' Islam and Madernism in Egypt' O Oxford university press' Hum phery milford' lon den 1933' pp' 127' 142 .

خاتمة :

كانت الأمة الإسلامية منذ صدر الإسلام الأول جبهة قوية متماسكة البنيان وأشاعت في أرجاء العالم ضوء الحضارة والتقدم في العلم والأدب وأصول الحكم في النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي استمدتها من أصول الدين القائم على الكتاب والسنة الشريفة المطهرة - في الوقت الذي كان العالم يبرز تحت أغلال الظلم وحكم الفرد في القرون الوسطى - وما يزال علماء الاستشراق يولون جهودهم في دراسة أصالة هذه الحضارة الإسلامية العريقة رغم ما ألم بالعالم الإسلامي من اضطرابات وقتن كان الهدف منها تحطيم الإسلام غير أن الله سبحانه وتعالى حفظ الإسلام مصداقاً لقوله تعالى " أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون "

ولما كان الإسلام لا يعرف الفرقة أو الاختلاف في صدره الأول غير أن العوامل الخارجية والداخلية والمكائد التي كانت تدبر لزعة أركانه كان لها تأثير كبير وخطير في إثارة الفتنة بين الأخوة فكانت الحروب . وكانت الفرقة بين الطوائف بعد مقتل الخليفة الثالث ذى النورين سيدنا عثمان رضى الله عنه حول " الإمامة " وتولية أمور المسلمين فكانت الحرب بين الإمام على بن أبى طالب زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وبين معاوية بن أبى سفيان وأراد على رضى الله عنه بعد أن بايعه بعض المسلمين أن يقيم الحق ويدافع عنه بينما أراد معاوية أن يناوئ علىاً مستنداً إلى حجج ودعاوى واهية وحياً فى السلطة والحكم -، وبدأت النزعات والانشقاقات بين المسلمين بعد مقتل الإمام على وأبناه الإمام الحسين رضى الله عنهما عام " ٦١ هـ " وظهر الغلو ، وبدأ غلاة الشيعة ينسجون الأساطير والأفكار والقداسة حول على وأبنائه واستعانوا بأفكار وعناصر خارجية ويهودية ومسيحية وفارسية وغير ذلك من الثقافات التي كانت تسود البلاد التي فتحها الإسلام في ذلك الوقت - وبدأت تتكون فرق وطوائف الغلاة من الشيعة أو مدعى التشيع - وحاولت

كل فرقة وطائفة أن تستنبط من القرآن الكريم ما يؤيد أفكارها وعقائدها وهنا ظهر التأويل بمذاهبه المختلفة كمنهج مجازي أو باطني رمزي بهدى صرف الألفاظ عن ظواهرها إلى معاني مجازية أو باطنية تخدم أغراضهم وأهوائهم دون سند من اللغة أو أدلة من العقل فظهرت تأويلات باطنية ممجوجة وممسوخة لا يرى فيها المسلم إلا العجب ، العجائب سواء في محيط الغلاة أو الإمامية "غلاة الأثنا عشرية والإسماعيلية الباطنية" بطوائفهم المتعددة المتشابكة والمتنازعة .

ولما كان موضوع رسالتي " مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية دراسة تحليلية نقدية " فأنى بعد طول بحث وتحليل ومناقشة لكل التيارات الفكرية والثقافية التي سادت طوائف الشيعة والتي كانت لها آثار خطيرة في مذهب التأويل عند الشيعة خرجت بالنتائج التالية :

أولاً : لم يكن هناك شيعة أو سنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد خلفائه الراشدين ولم يكن ثمة نزاع أو طائفة تقابل بعضها البعض بل كان المسلمون يكونون وحدة واحدة لا يفضل أحدهم عن الآخر إلا بالتقوى ، فلا فرق بين عربي أو عجمي أو أبيض أو أسود إلا بقدر طاعة الله تعالى ورسوله الكريم وكلهم يلتفتون حول النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يولونهم حباً وتقديراً وتقرباً .

ثانياً : بدأت الفتن والدسائس بعد مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه وبدأ الخلاف حول توليه الإمامة " الخلافة " بين الإمام علي رضي الله عنه وبين معاوية بن أبي سفيان وبدأ المؤيدون لعلي من أصحابه وأرباب المذاهب الأخرى يلتزمون الأدلة في توليه على الخلافة وكانت الفرصة سانحة للغلاة مثل السبئية لكي يحيطوا بالإمام علي وآل بيته بالأساطير وأفكار القداسية وقد أنكر الإمام علي عليهم ذلك وحرقهم بالنار - وحتى مقتل الإمام علي وابنه

الإمام الحسين رضى الله عنه وشهيد كربلاء عام (٦١ هـ) لم تكن الشيعة قد تكونت كفرقة مميزة عن غيرها سياسياً أو عقائدياً أو اجتماعياً أو أن هناك بوادر لوجودها ما تزال فى مرحلة التكوين إلى أن ظهرت حركة التوابين بقيادة سليمان بن صرد الخزاعى الملقب بشيخ الشيعة والتي قامت من أجل الفأر لدم الحسين رضى الله عنه إلا أنها باءت بالفشل .

ثالثاً : لقد أثبت بالأدلة المستمدة من المصادر الأساسية والبراهين العقلية الخطأ الفادح الذى وقع فيه علماء ومؤرخى الشيعة أنفسهم فى أعدائهم بان الشيعة ظهرت فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو فى عهد الخلفاء من جماعة كانوا يولون حبهم وتأييدهم لولاية الإمام على وأبنائه من بعده وأن أبا بكر اغتصب الخلافة بمبايعة عمر رضى اله عنهما وسائر المهاجرين والأنصار دون وجه حق - كما أثبت أن كلمة الشيعة " كاصطلاح فنى لم يكن من تأصيل هذه الفرقة - أو أطلق للدلالة عليهم فى فترة متقدمة حيث انه مصطلح قديم الاستخدام فى اللغة العربية قبل الإسلام وبعده فى القرآن الكريم كذلك ثبت استخدامه فى حق أنصار الإمام على بن أبى طالب وفى حق أنصار معاوية بن أبى سفيان - فى صيغة سك التحكيم بينهما وبذلك تبطل تأويلات الشيعة ومدعى التشيع فى استنباط مدلولات هذا اللفظ من القرآن الكريم أو الروايات المأثورة عنهم بصفة خاصة بل وربما يرجع الأمر فى ذلك إلى عبقرية الظروف التى جعلتهم يلقبون أنفسهم بهذا المصطلح بما له من دلالة فنية تثبت أمام التاريخ فى مقابل مصطلحات أخرى مثل أهل السنة والجماعة مثلاً .

رابعاً : بدأ التكوين الطائفى للشيعة اجتماعياً وسياسياً وعقائدياً عندما امتزجت النظريات والآراء السياسية بالمعائد الدينية ومحاولة استنباط نظرياتهم من

النصوص الدينية والمأثور من الأحاديث النبوية عن طريق التأويل بأساليبه المختلفة طبقاً لأهوائهم المذهبية الأمر الذى أدى إلى استحداث أفكار ونظريات غالية وبعيدة كل البعد عن منهج الإسلام الصحيح وظهر أن كل هذه الأفكار الغالية مستمدة من عناصر أجنبية وغنوصية فارسية او يهودية أو مسيحية - وغير ذلك وأن هذه التأويلات بما فيها من أفكار غالية تركزت فى محيط الغلاة أو مدعى التشيع وهم السبائية ، والكيسانية بطوائفها والخطابية والمينية والميمية والسينية والرواندية وغيرهم وحتى ظهور الشيعة الإمامية بعد عهد الإمام جعفر الصادق عندما انقسمت الشيعة إلى فرقتين كبيرتين ذابت خلالها باقى الطوائف الشيعية الأخرى - وهم الاثنى عشرية والإسماعيلية الباطنية .

خامساً : عندما أخذ غلاة الشيعة يؤولون نصوص القرآن الكريم وقضايا العقيدة الدينية لى يلتمسوا ما يؤيد مذاهبهم كان النسيج الباطنى يحيط بعقائدهم من اتجاه وهو يحتضن أفكار القداسة والتأليه للأئمة - والتوفيق بين النظريات الغنوصية والفارسية واليهودية والمسيحية والفيتاغورية العديدة وبين ما ورد فى النصوص من مصطلحات ومبادئ دينية وذلك بإنزالها على معان ومدلولات باطنية أو رمزية وقد وجدنا أمثلة كثيرة لهذا التأويل الباطنى عند الشيعة - سواء بتأويل النصوص على أشخاص الأمة أو على أنفسهم أو على أشياء الوجود ومبادئه - فلا شك أن فكرة تطبيق عالم الأفلاك على عالم الأنفس ، وفكرة التنزيل الظاهر والتأويل الباطن والإمام الناطق والإمام الصامت - كانت أفكار متقدمة الظهور عند غلاة الكيسانية وكذلك فكرتى التأويل العدى والرمزى على أشخاص الأئمة واستنباط المدلولات اللفظية من النصوص القرآنية على شخص محمد الرسول صلى الله عليه وسلم

وعلى فاطمة والحسن والحسين والإمام محمد بن الحنفية ظهرت أيضاً في محيط هؤلاء الغلاة - وكل هذه الأنماط وغيرها مما أثبتناه خلال البحث ليدل دلالة واضحة على مدى استغراق الغلاة في مذهب الباطن أو تأويل النصوص على دلالات باطنية تخدم أغراضهم بلا مبرر عقلي أو سند من الشريعة أو قواعد لغوية صحيحة كما أن هذا الأسلوب أثر تأثيراً كبيراً وواضحاً عند الإسماعيلية وغلاة الاثنا عشرية الأمر الذي جعلنا نعتبر هؤلاء الغلاة ممهدين لحركات الغلو الباطني في التأويل عند الإسماعيلية الباطنية فيما بعد .

سادساً : أصبح مذهب التأويل يشكل ركناً أساسياً من أركان عقائد الشيعة عندما انقسمت إلى فرقتين كبيرتين تزمان جميع الطوائف الشيعية ما عدا " فرقة الزيدية " التي ظلت محتفظة بكيانها السياسي والعقائدي فظهرت الشيعة الاثنا عشرية حيث تعتقد في ولاية علي ابن أبي طالب وأبنائه الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق ثم ابنه موسى الكاظم - وهكذا حتى الإمام الثاني عشر محمد المهدي المنتظر المختفي في السرداب عام ١٦٠ هـ وينتظرون ظهوره والشيعة الإسماعيلية التي تشترك مع الاثنا عشرية في ولاية الأئمة حتى جعفر الصادق ثم تنقل الإمامة إلى ابنه إسماعيل - ثم تتوالى حتى ظهور الخلفاء الفاطميين في بلاد المغرب ثم مصر حتى الاختفاء مرة أخرى أو من دور الاستيداع إلى دور الاستقرار فيما يعرف عندهم بنظرية الإمام المستودع والإمام المستقر.

وفي هذه الفترات الطويلة وبعد أن أصبح للشيعة كيان طائفي متميز من الفرق الأخرى بدأ علماء المذهب الاثنا عشرية وإسماعيلية يؤلفون الكتب في الأصول والشريعة والفقه والأدب والعلم والفلسفة والتاريخ وغير ذلك - وهم في ذلك

يضعون أصول وقواعد عقائدهم المذهبية وإن كانت تختلف من عالم إلى آخر أو من زمان إلى زمان ومن قطر إلى قطر طبقاً للتطورات المذهبية وما يُملَى عليهم من ظروف سياسية أو فكرية إلا أن الأهداف كانت واحدة - وهي تدعيم أصول المذهب على مذهب الباطن بما يميزهم عن غيرهم من المذاهب الأخرى .

- وهكذا ظهر عندهم نوعين من العبادة ظاهرة وعبادة باطنية المقصود بالعبادة الظاهرة وهي العبادة العملية - ظاهر أركان الشرع أما العبادة الباطنية فهي العبادة العلمية وهي باطن الشريعة أو التأويل وهذا العبادة موقوفه على الخاصة منهم وعليها يؤولون النصوص وأركان العبادات والشرائع وأصول العقيدة الأمر الذي جعلهم خاصة الإسماعيلية وغلاة الاثنا عشرية يخرجون من دائرة الاعتقاد الإسلامى الخالص كما هو عدد جمهور المسلمين من أهل السنة الجماعة إلى الانغماس فى أحضان الفلسفة الباطنية - القائمة على التأويل الباطنى أو الرمزى والتوفيق بين مبادئ الفلسفة ونظرياتها وما ورد من أفكار ومصادر خارجية غنوصية أو يهودية أو مسيحية وبين ما ورد فى النصوص القرآنية طبقاً لنظرياتهم فى الإمامة وما يتعلق بها من أمور أخرى .

سابعاً : كان لفكرتى " الظاهر " والباطن " أثر كبير فى تدعيم مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية سواء عند غلاة الاثنا عشرية أو عند الإسماعيلية فقد اعتقدوا أن للقرآن ظاهراً وباطناً وأن لكل تنزيل ظاهر تأويلاً باطناً وأن الظاهر هو المحسوس أما التأويل الباطن فلا يعرفه إلا الخاصة أو الأئمة لأنه أسرار الدين التى لا يحتمل العامة فهمه والوصول إليه - وقد شاعت هذه الفكرة بين أوساط الفلاسفة والصوفية كما هى عند الشيعة غير أن الشيعة عمقوها واستخدموها أسوأ استخدام - فى تأويل النصوص والأركان الدينية لكى ترمز وتشير إلى مضمون عقيدتهم فى الإمامة وما يتعلق بها

من مسائل أخرى - بالإضافة إلى محاولتهم استخراج مدلولها من القرآن الكريم مثل ثقله تعالى " وذروا ظاهر الإثم وباطنه " سورة الأنعام ١٢٠^(١) .
ثامناً : إذا نظرنا إلى الإمامية الاثنا عشرية نجد انهم أن كانوا أكثر اعتدالاً من إخوانهم الإسماعيلية - إلا أننا لا نؤكد ونطمئن إلى هذا الرأي اطمئناناً كاملاً - فهم على طرق تفيض من أهل السنة والزيدية مثلاً ، كذلك فإن اعتقادهم في ضرورة ولاية على وأبنائه وتشديدهم في مسألة وجوب العصمة للأئمة والوصاية لعلي - والتقية واختصاص العالم الباطن بالإمام ومسألة الغيبة والرجعية أو المهدي المنتظر وما يستوجب ذلك من أفكار ومبادئ أسطورية لا يبرئ ساحتهم كاملة - بل أن ذلك يدعونا إلى القول بوجود نوع من الغلو في عقائدهم خاصة في الفترات المتأخرة وعند طوائف الباطنية والغنوصية دخلت في عقائدهم بما يؤدي إلى اعتبارهم يؤولون للنصوص على مذاهب الباطنية بغض النظر عن متكلميهم وبعض فقهاءهم والمعاصرين المجددين منهم.

وعلى ذلك فقد أدرجت الغلاة من الاثنا عشرية في إطار التيار الباطني الذي يمثله الشيعة استناداً إلى مذهبهم في تأويل النصوص القرآنية والقضايا العقائدية طبقاً لعقائدهم في الإمامة فمثلاً وجدناهم يحملون معنى الآية الظاهر على المذلول الباطن في الإمامة أو الولاية فقوله تعالى " جعلنا له نورا يمشي به في الناس " سورة الأنعام / ١٢٢ أن النور يعني الإمام بآتم به كذلك يحمل قوله تعالى " من جاء بالحسنة فله خير منها وهم في فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار " سورة النحل / (٨٩ - ٩٠) على معنى أن المراد " بالحسنة " هو معرفة الولاية وحب أهل البيت ، أما المراد بالسيئة أنكار الولاية وبغض أهل البيت

(١) نظرنا : الداعي الإسماعيلي القاضي للنعمان بن حيون - أساس التأويل ص ٣١

وهكذا كذلك يؤولون آيات كثيرة على معنى العصمة للأئمة حيث انهم المختصون بأسرار الدين وعلومه الباطنية وهم الوارثون لعلوم الأنبياء - ولاشك أن نظرية النور المحمدية لها دور كبير في محيط الاثنا عشرية لما لها من دلالات روحانية متوارثة إلى الأئمة المعصومين كذلك وجدنا أن عقائدهم في الغيبة والرجعية - المهدي المنتظر يحيط بها التراث الأسطوري والنسيج الباطني في محاولتهم تأويل النصوص القرآنية وما ورد فيها من قصص الأنبياء كقصة موسى مع وفرعون ، وعيسى عليه السلام وربط أحداثهم بما حدث للمهدي المنتظر وموقف بنى العباس منه ويؤولون على ذلك قوله تعالى " ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين " سورة القصص / ٥ ويحاولون أن يربطوا بين فكرة الغيبة وطول البقاء حتى ظهوره وبين ما ورد من المأثور في غيبة الخضر والياس .. وهكذا .

بل ومن نتائج الحاسمة التي خرجنا بها هو ادعاء بعض علمائهم باختصاصهم " بالعلم الباطن " دون غيرهم من الشيعة .. ويؤولون على ذلك قوله تعالى " وأوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وما الإيمان " سورة الشورى ٥٢ بأنه منذ أن نزل الروح على النبي صلى الله عليه وسلم ما صعد إلى السماء . " الأئمة " . فالإمام لديه العلم الخفي الباطن ، وهو التأويل والأئمة يعلمون القرآن وتأويله .. وقد تطرف هؤلاء الغلاة من الاثنا عشرية وادعوا أن الأنبياء كانت تنقصهم " علوم الباطن " التي توجد لدى الأئمة .. فموسى كان ينقصه علم الباطن الذي هو عند الخضر .. وهكذا نجدهم بالغوا في تقديس الأئمة وعلومهم الأمر الذي دفع بهم إلى إنكار قواعد الفقه الشرعي . مثل القياس والاجتهاد والإجماع .

وقد انتهينا إلى نتيجة حاسمة أخرى وهي أن طوائف البابية والبهائية (المنسلخين من فرقة الشيعة الاثنا عشرية) لا يمثلون مذهب الشيعة الأمامية ولا

يجب إدراجهم في إطار الفكر الإسلامى حيث يتجهون في تأويل النصوص والقضايا الدينية اتجاهاً فاسداً وغير صحيح وكل هذه التأويلات فاسدة وباطلة شرعاً .

تاسعاً: يقوم مذهب التأويل عند الأئمة العشرية على الرمز والإشارة . بما يشبه منهج الصوفية والفلاسفة - وقد استنتجنا ذلك من خلال تأويل مفسريهم للآيات القرآنية على أشخاص الأئمة .. فالطبرسي في " جامع البيان " يؤول آية النور / ٣٥ الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة .. " على الرمز والإشارة إلى عقيدة الإمامة والأئمة . بما يشبه تأويل ابن سينا غير أن ابن سينا كان يهدف إلى التوفيق بين الفلسفة والدين .

بتأويل مصطلح ديني بآخر فلسفى أو تأويل وشرح المضامين الدينية في ضوء نظريات وتعاليم الفلسفة اليونانية .

أما علماء مفسرى الشيعة فكانوا يهدفون من التأويل الباطنى أو الرمزى الإشارى إلى إثبات عقائدهم فى الإمامة واستخراج مدلولات من نصوص القرآن الكريم دون مراعاة لحرمة العقيدة الإسلامية - بنوع من التطرف والتعسف فى جذب النصوص والألفاظ إلى مناهجهم وعقائدهم ومن ناحية أخرى كانوا يرفضون كل الأحاديث الواردة عن أهل السنة مكتفين بأسانيد أئمتهم .

عاشراً: قام منهج الدعوة الإسماعيلية على نظرية الظاهر والباطن تلك النظرية التى تأسست عليها الفلسفة الباطنية والإسماعيلية بكاملها . فالإسماعيلية يعتقدون بأن ظاهر النصوص والأشياء المحسوسة مجرد رموز وإشارات إلى معان باطنية لا يدركها إلا الأئمة - ويجب تأويلها للخاصة منهم فقط - وكانت قبل ذلك هذه العقائد سرية متداولة فى أوساطهم حرصاً على سرية العقيدة الإسماعيلية - ومن ثم فقد تدرجت مراتب الدعوة عندهم إلى درجات بالنسبة لمستوى الناس واستعدادهم

العقلی وثقافتهم مهما اختلفت أديانهم وعناصرهم وهي عشر مرات لها خصائص وشروط معينة وقد شهد القرنين الثالث والرابع الهجريين ازهى عهود الدعوة الإسماعيلية وفلسفتها الباطنية وبرز إلى جلسة العلم والفلسفة دعاة إسماعيليون تحرروا من كل المؤثرات والقيود والتبعات وعملوا على نقل الكثير من علوم الفرس والهند واليونان - وشرحوها وكيفوها ووضعوا في أسسها النظريات ورتبوها وحاولا تطبيقها على العقيدة الإسلامية بما يخدم أغراضهم المذهبية وخاصة في نظرية " الإمامة " بطريقة فلسفية طبقاً للأسس وقواعد عقلية وباطنية - فأوجدوا نظريات فلسفية دينية في الإطار الشيعي الإسماعيلي الباطني وقد كان لأخوان الصفاء بالإضافة إلى دعاة المذهب وفلاسفته الأثر الكبير في تطوير وتدعم أركان الفلسفة الباطنية الإسماعيلية عن طريق التوفيق بين النظريات والأفكار الفلسفية اليونانية والفارسية والهندية والمسيحية وبين ما ورد في العقيدة الإسلامية عن طريق التأويل الرمزي الباطني وقد أثبتنا بما لا شك فيه أن أخوان الصفاء إسماعيلية وأن رسائلهم تمثل الأفكار والنظريات والتأويلات الإسماعيلية وأنها وضعت خصيصاً لتدعيم المذهب الباطني الإسماعيلي .

إحدى عشر : عندما وضع أئمة الدعوة الإسماعيلية وفلاسفتها أصول وقواعد المذهب الباطني اتجهوا ثلاث اتجاهات في التأويل الباطن للنصوص والقضايا الدينية :

الاتجاه الأول : هو منهج التأويل الرمزي وفي ذلك نجدهم يتناولون النصوص القرآنية وبعض الأحاديث ويؤولونها بحيث يجعلونها ترمز أو تشير إلى ولاية على بن أبي طالب والأئمة من ذريته " الفاطميون " ولما كان أصول الدعوة يقوم

على اعتقادهم بولاية الوصى أو الأساس " على " والسبعة أئمة :

لذلك فإن قوله تعالى " ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم " سورة الحجر / ٨٧ فأنها تؤول بحيث تشير إلى أن المقصود " بالقرآن العظيم " هو على بن أبى طالب " الأساس أو الوصى " ذلك لأن قرين القرآن الكريم فى التأويل هو أمير المؤمنين على رضى الله عنه .

أما السبعة المثاني : فهم السبعة أئمة من ذريته - وكلما مضى سبعة منهم أتى سبعة آخرون كالأيام السبع ويكون السادس منهم متما كيوم الخميس وسابعهم عظيم الرفعة كيوم الجمعة كذلك يؤولون ما ورد فى القرآن الكريم من آيات تشير إلى السموات والأرض ، بأن المقصود بالسموات فى التأويل الباطن هم النطقاء " الأنبياء " أما المقصود بالأرض فى التأويل الباطن فهم الأسس - أو الأوصياء أو الأئمة .. وهكذا كما أن طاعة الإمام واجبة لأنه معصوم - ومقدس طاعته من طاعة الله تعالى ويؤولون على ذلك نصوص كثيرة فالإمام هو مثال وجهه الله تعالى ، ويد الله تعالى وجنب الله تعالى وأنه هو الصراط المستقيم ، والذكر الحكيم ، إلى آخر ما هناك كذلك يؤولون آية النور قوله تعالى " الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة " النور : ٣٥ - على مذهبهم فى الإمامة فيأخذون كل لفظ من ألفاظ الآية الكريمة ويؤولونه على مدلول عقيدتهم فى الولاية والعصمة والعلم والباطن .

أما الاتجاه الثانى : فهو منهج التأويل الفلسفى فى الإمامة فقد وضع فلاسفة الدعوة الأسس النظرية الفلسفية فى الإمامة وحاولوا التوفيق بينهما وبين الواقع العملى لذلك بتأويل النصوص الدينية فى ضوء نظريات الفلسفة التى استمدوها من الفلسفة اليونانية الأفلاطونية المحدثة والفيثاغورية خاصة فى نظام الأعداد وعلى سبيل المثال وضعوا نظام الأدوار السباعى فى تسلسل الأئمة فى كل

دور من أدوار الإمامة يتولى سبعة أئمة ثم ينتهى لى يبدأ دور سباعى آخر وهكذا إلى أن يقوم القائم المبشر بالقيامة .

وعلى هذا النظام يؤولون ما ورد من نصوص دينية تتحدث عن قصص الأنبياء - والتمثيل الباطنى لأدوار الأنبياء وأئمتهم يعنى انهم جميعا من آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمثلون شخصا واحدا وأن ظهورا فى صور آدمية مختلفة - وهم مثال " العقل الكلى " ولعل ما ورد من تأويل لفصوص الأنبياء فى كتاب " أساس التأويل " للداعى الإسماعيلى القاضى النعمان بن حيون - وغيره لخير دليل على ذلك كذلك جعلوا ما ورد فى النصوص من إشارات إلى العدد (٧) سبعة أو (١٢) اثنى عشر يرمز إلى نظرياتهم - فالسموات السبع والأرضون السبع ، والكواكب السيارة السبع - وهكذا - كما أن ما يحدث فى كل دور من أمور - يحدث ما يشبهه فى الدور الذى يأتى بعده كذلك - ومن ناحية أخرى حاولوا المطابقة بين عالم الإبداع الروحانى وبين عالم الدين ، مستمدين أصول فكرتهم من نظريات الفلسفة الأفلوطنية المحدثة ، فالعقل الكلى (السابق) يطابقه فى عالم الدين النبى الناطق ، والنفس الكلية (التالى) يطابقه الأساس أو الإمام ، كما أن الروحانيات السبع يقابلها عالم الدين الأئمة السبعة ودليلهم فى ذلك قوله تعالى " وبنينا فوقكم سبعا شدادا " سورة النبأ / ١٢ كذلك كلمة (كن) الواردة فى القرآن تتكون من حرفين (الكاف) و (النون) - يقابلها الخلق والدين (والتنزيل والتأويل) - أو السابق (العقل الكلى) والتالى (النفس الكلية أو القلم واللوحي المحفوظ أو النبى الناطق والإمام الوصى .. وهكذا ثم ينتهى هذا التصوير الباطنى لنظرية الأدوار السباعية بظهور الإمام القائم - أو الإنسان الكامل فى آخر الزمان حيث تعلو كلمته ويملك أهل كل شريعة بالقهر والغلبة وهو الإمام الفاطمى ، كذلك من النتائج الحاسمة التى خرجنا بها أن دعاة وفلاسفة المذهب الإسماعيلى جعلوا مرتبة الإمام تقترب من مرتبة الناطق بل قد تعلو

عليه حيث أنه المختص بالتأويل الباطن للشرعة ويتقلد منصب الناطق بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى وفي هذا الاعتقاد تجاوز كبير على مرتبة النبوة - كذلك يؤولون الصلاة على النبي - بأن المقصود بها تأكيد ولاية الأساس للنبي - واتصال الوصية بالنبوة والإمامة لا فرق بينهما .

أما الاتجاه الثالث : فهو التأويل التمثيلي في الإمامة وحيث يعتد الإسماعيلية طبقاً لنظرية الباطن في الإمامة أن ما يحدث من أحداث في الإمامة الباطنية في الأدوار ، السابقة يحدث كذلك في دور الإمامة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وقد استندوا في ذلك على التأويل الباطني للحديث المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " كائن فيكم ما كان في الأمم السابقة حذوا القزة بالقزة " وقد تأثروا في ذلك بالفلسفة الدينية اليهودية والسيحية - في نظرية التأويل التمثيلي للتوفيق بين المهديين القديم والحديث - إذ أنه من الحقائق الثابتة تاريخياً أن إبراهيم كان مستعداً للتضحية بإسحاق في معتقدات اليهودية لكن المعنى الأول لهذا هو أنه يمثل سابق التضحية الله تعالى بالمسيح عليه السلام - وعلى ذلك وجدنا فلاسفة الدعوة يؤولون قصص الأنبياء ونصوص القرآن الكريم على هذه النظرية من أجل تدعيم عقيدتهم في الإمامة الباطنية فمثلاً قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام وابنه " سأوى إلى جيل يعصمني من الماء " سورة هود / ٤٣ تعنى في التأويل الباطن التمثيلي أنه لم يكن أبنه من صلبه بل كان رجلاً دنيائياً طمع في رئاسة قومه - وهو يمثل الضد في دور محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا في أمثلة كثيرة متعددة لا ينال الباحث منها إلا العجب .

اثنا عشر : لقد ثبت أن هناك صلة قوية بين المنهج الشيعي الباطني وبين منهج الفلاسفة الصوفية حيث أن المنهج يقوم على قاعدة أساسية مشتركة بين الجانبين وهي أن القرآن ظاهر وباطن واستخدام كل منهما للمنهج

الرمزى فى التأويل كذلك الاستعمال الحرفى والعددى للألفاظ القرآنية بهدف الكشف عن المحتوى الباطنى للدلالات ، اللفظية بما يخدم مذهبهم - وهذا من ناحية المنهج كذلك الفلاسفة مع تسليمنا بوجود اختلافات واضحة فى الموضوعات التى تشكل دعائم هذه المذاهب وأهدافها كما وضحنا خلال البحث ويضاف إلى ذلك تشابه واضح وتأثر كبير بالتراث اليهودى " فنجد أصلاً من أصول الباطنية عند فرقة " المقاربة واليونانية " - فقد كان " يوزعان أو يهوناً يطلب تعظيم أمر الداعى وكان يذهب إلى أن التوراة ظاهراً وباطناً وتنزيلاً وتأويلاً وحاول تفسير التشبيه الذى ساد فى التوراة^(١) وقد وجدنا كذلك وجود صلة قوية بين منهج التأويل الرمزى عند فيلون Philon وبين منهج الباطنية فقد ذهب فيلون إلى أبعد حد فى التفسير الرمزى بحيث تكاد تنقطع صلته بالتوراة - انه يقرر أن كل تشبيه ورد فى التوراة يجب أن يؤول وقد وجدنا عنده نوع من التأويل الباطنى الرمزى من حيث إنزال مدلولات الألفاظ والأسماء على معانى الأشياء فإبراهيم عليه السلام عنده يرمز إلى العلم ويعقوب يرمز إلى الطبيعة واسحق يرمز إلى الزهد وأن هذه الأسماء الثلاثة ترمز إلى معرفتنا بالله تعالى ثم نجده يستخدم نظرية المثل الأفلاطونية بطريقة الشيعة الباطنية^(٢) ويمكن أن أشير إلى نتيجة هامة وهى أنه إذا كانت اللغة لغة الدين وللدين أسرار ينبغى أن تضمنها اللغة باعتبارها أداة التعبير عن معانيه وربما كان الصوفية من

(١) دكتور النشار ، عباس احمد الشربيني ، الفكر اليهودى وتأثيره بالفلسفة الإسلامية - ص ٣٠ ،

ص ٣١ ط منشأة المعارف بالاسكندرية ، ١٩٧٢ .

(٢) المصدر السابق ص ٩ - وللمزيد يرجع إلى - أميل بريهة - الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندرى ترجمة دكتور محمد يوسف موسى ، دكتور عبد الحليم النجار - ط الحلبي - ١٩٥٤

أشد الناس تعلقاً بهذه الأسرار رغبة في الوصول إليها وكانت هذه محاولة ميكرة لتحديد العلاقة بين الأسرار الدينية وبين اللغة^(١) إلا أن الشيعة الباطنية استغلوا التأويل أسوأ استغلال فوضعوا تعاليمهم تحت ستار الباطنية أو التأويل تحت الظروف العقائدية الذي يعتبر أقرب إلى العقل منه إلى اللغة^(٢) ويعتمد أساساً على الخلقيات والتراث الفكرى لهم وقد كان هذا التراث الفكرى والعقائدى كما رأينا خليطاً ممزوجاً من الثقافات والنظريات الدينية والفلسفية الخارجية والبعيدة عن منهج الإسلام وعقيدته الصحيحة .

ثالث عشر : يقول الشيعة الباطنية باله واحد لا شريك له ويأخذون بظواهر الشريعة الإسلامية من قضايا أصولية وفقهية ولهم فى ذلك مؤلفات كثيرة - ولكنهم طبقاً للمنهج الباطنى يؤولونها على عقائدهم لذلك وجدنا علمائهم وفلاسفتهم يؤولون الصفات الإلهية تأويلاً عقلياً مجازياً يقتربون إلى حد ما من منهج المعتزلة والفلاسفة فى نفى الصفات وحملها على معان ومفاهيم عقلية - هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقومون بحمل هذه الصفات الإلهية على مبادئ عقلية فلسفية مستمدة من الفلسفة الأفلاطونية - فالعلم والقدرة والسمع والبصر - وأسماء الله الحسنى تحمل على العقل الكلى والنفوس الكلية- أو السابق - والتالى - وهذه المبادئ الروحانية فى عالم الوجود الإلهى الأعلى التى تحمل عليها الصفات والأسماء الإلهية

(١) دكتور السيد احمد خليل ، التصوير اللغوى عند العرب ، مقال منشور بمجلة كلية الآداب ، مجلد ١٤ ص ٨٧ ط جامعة الاسكندرية ١٩٦٠ .
(٢) لسيد عبد الغفار ، ظاهرة التأويل وحملتها باللغة ص ، رسالة كتورة (مخطوط) مكتبة كلية الآداب . جامعة الاسكندرية . إشراف الدكتور السيد خليل .

تقابل الناطق أو الأساس أو الإمام في عالم الدين.

وبذلك يتضح أن هدف الإسماعيلية هو محاولة المزج بين المبادئ الدينية والنظريات الفلسفية ومحاولة تأويل النصوص والقضايا العقائدية في ضوء نظريات الفلسفة الباطنية كما أن هذا المنهج جعلهم يرتفعون بصفات الأنمة إلى مرتبة التقديس الإلهي باعتبارهم ممثلات للمثل الروحانية العلوية - غير أن مثل هذه الاعتقادات الغالية لا يعرفها إلا الخاصة منهم الذين يتلقون تعاليم الفلسفة الباطنية في مجالسهم الخاصة فقط وكانوا يتعمدون إخفائها عن عامة المسلمين في البلاد التي فتحوها وكانوا يظهرون التقرب من المذاهب الفقهية والأصولية التي كانت سائدة في هذه البلاد مثل مصر أو المغرب خاصة مذهب الإمام مالك والشافعي.

رابع عشر : استطاع فلاسفة الدعوة الإسماعيلية أن يأتوا بنظرية في الكلمة من خلال تأويلهم الباطني لعالم الإيداع الإلهي تشبه بنظرية الكلمة أو اللوجس Logos عند فلاسفة اليونان واليهود والمسيحيين - فتأولوا كلمة " كن " على نظرية العقول الأفلاطونية - فالكاف ترمز إلى العقل الكلى - أو القلم - والنون ترمز إلى النفس الكلية أو اللوح المحفوظ - وبذلك أولوا قوله تعالى " نون والقلم وما يسطرون " سورة القلم / ١ أي أن الله تعالى أقسم بأعز مخلوقين عنده هي اللوح والقلم أو العقل الكلى والنفس الكلية - غير أن ما يميز الإسماعيلية أنهم لم يصرحوا بنظرية القيض تصريحاً مباشراً فقالوا بفكرة الخلق - أي أو الله تعالى خلق المبدع الثاني - العقل الكلى ، وفاض عنه المبدع الأول - أو النفس الكلية - وقد نجد أنفسنا أمام نظرية أشبه بنظرية الأمر الإلهي التي نجد لها مكاناً عند الإمام الغزالي وفي قوله بنظرية الطاع حيث يشير أحد

فلاستفهم إلى وجود الأمر الإلهي - وهو السر المصون بين الكاف والنون أو هو علة السابق والتالي - وقد وجدنا أن هناك خلط بين فلاسفة الإسماعيلية حول التحديد الدقيق " للكلمة " فمنهم من يرى أن المقصود بها العقل الكلي ويرى آخرون أن المراد بها الأمر الإلهي ويرى بعضهم أن الله تعالى هو صاحب الأمر والنهي والخلق والتخليق وأن هذه الكلمة المقصود بها المبدع الأول - العقل الكلي وقد شرح الإسماعيلية اثر هذين الموجودين في عالم الوجود الإلهي العلوي والسفلي.

خامس عشر : استخدم فلاسفة الدعوة منهج التأويل الباطني الرمزي في تأويل العبادات وأمور الحياة الآخرة استخداماً سيئاً فمع إيمانهم بظواهر الشريعة وأركان العبادات من نحو الصلاة والصوم وغير ذلك إلا أنهم طبقاً لعقيدتهم في الإمامة يؤولون مدلول النصوص والقضايا الدينية على المبادئ الفلسفية الباطنية وقولهم في الإمامة فكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تدل على العقل الأول (الكلي) والعقل الثاني النفس الكلية أو على السابق والتالي - أو القلم أو اللوح - وتدل كذلك على ما يقابلها في العالم الديني الأرض الإمام الناطق - والإمام الصامت أو النبي ، والإمام أما أركان الشريعة مثل الصلاة أو الزكاة أو الحج وغير ذلك تدل في تأويلهم على الإمام ومواصلة دعوته وكتمان أسراه .. الخ .

أما تأويلهم في أمور الحياة الآخرة فقد تأولوها طبقاً لمنهج الباطن فأنكروا ما ورد ، في ظواهر الشريعة وأنزلوا مدلولاتها على عقائدهم - كذلك كان لديهم استعداد للقول بعقيدة التناسخ وإن كان بعضهم يشدد في إنكار ذلك وقد تأثروا في

ذلك بنظريات الفلسفة الأفلاطونية والفيثاغورية كذلك فلاسفة الإسلام كابن سينا في نفى العذاب الجسماني وإنكار الحشر والنشر للأجسام .

سادس عشر : على الرغم من هذه الاتجاهات الغالية في مذهب التأويل عند الشيعة

الباطنية إلا أننا لا يمكن أن نفعل عن حقيقة هامة واضحة - وهي

وجود مذاهب معتدلة في أوساط الشيعة وقد تمثل هذا الجانب

المعتدل عند الشيعة الزيدية - وعلماء المذهب الاثنى عشرى - من

الناحية السياسية والعقائدية - فقهياً وأصولياً فالمذهب الزيدى لا

ينكر خلافة أبى بكر وعمر كما هو عند أهل السنة - كذلك لا يوجد

لدى علمائه هذا المنهج فى التأويل الباطنى أو الرمزى الذى يخرج

بالنصوص عن مرادها الحقيقى - بل أن مذهبهم فى الأصول والفروع

قريب من مذهب أئمة أهل السنة وعلمائه - وقد ثبت تلمذة كثير

من فقهاءهم على المذهب الزيدى والأخذ منه - أما المعتدلين من

الأئمة عشرية فانهم مع إيمانهم بأحقية على وأبنائه فى الخلافة

وقولهم بالعصمة - إلا أنهم قد تأولوا النصوص على العقل والمجاز

اللغوى على منهج المتكلمين ويقتربون من مذهب أهل السنة فى

بعض المسائل الفرعية وقد ظهرت نزعة التوفيق والتقريب بين

مذاهبهم وبين مذهب أهل السنة فى العصور الحديثة بمحاولة

تنقية تراثهم مما علق به من آثار وعناصر أجنبية وغالية وحاول

علمائهم المحدثين التخفيف من غلواء قدامائهم خاصة فى مسألة

الإمامة - ويرجع الفضل فى ذلك إلى نخبة من علمائهم أمثال حسين

آل كاشف الغطاء ، والإمام موسى الصدر ، ومحمد جواد مغنية -

والقوى والعاملى وكثيرون غيرهم حاولوا أيضاً تنقية الكتب الشيعية

القديمة مما احتوته من أساطير وقصص عن الأئمة والتي توحى بعضها باتجاهات باطنية خطيرة كذلك ظهر العديد من الاتجاهات العقلية التي تميل إلى استخدام القياس في مسائل الفروع والأصول - والرجوع بالذهب إلى أصوله الأولى التي كان يمثلها أئمة آل البيت العظام الذين عاصروا وجاهدوا في سبيل نشر الدعوة الإسلامية وتبرؤا من مذاهب غلاة التشيع ودعاتهم كما عرضنا لهم وهم الإمام على زين العابدين ، والإمام محمد الباقر ، والإمام جعفر الصادق ، قد علمنا انهم لا يخرجون عن نطاق تعاليم أهل السنة والجماعة ، بل أن هؤلاء الأئمة كانوا علماء ومعلمين لأئمة الفقه والأصول من أهل السنة أو السلف الصالح رضوان الله عليهم.

سابع عشر : وقف أهل السنة وعلماء العصر الحديث موقفاً حازماً وقوياً ضد هذه التيارات الشيعية الباطنية والغالية في تأويل النصوص والقضايا الدينية ورفضوها رفضاً مطلقاً وقد ألقوا الكثير من الكتب والمقالات في الرد عليهم ونقد مناهجهم وتحليلها وإظهار ما فيها من أخطاء دخيلة على أصول العقيدة وتوضيحها أمام جمهور المسلمين حتى لا يلتبس عليهم أمرهم ولا تتسلل العناصر والثقافات الغربية عن الإسلام إلى داخله فتفسد على الناس عقيدتهم وقد ساهم علماء الزيدية في هذا الاتجاه المضاد لمذهب أهل السنة والإمام الغزالي قام بالرد عليهم في كتابة فضائح الباطنية - وفي العديد من كتبه الأخرى وقد كان يستنكر تلك الأخطاء والاضطرابات الواضحة في مناهج التعليمية الباطنية واعتبر أن مثل هذه المحاولات فاسدة ولا

تعبّر عن عمل صحيح^(١) وعلى الرغم من أن الإمام الغزالي كان صوفياً يميل إلى التذوق الكشفي لبواطن النصوص ، غير أن هدفه كان تنقية النصوص مما علق به من شوائب وانحرافات " فحاول إعادة العقيدة المحمدية المعتدلة إلى عصرها السابق فقد كان ينقص صافية الإسلام التقاء في البحث والدراسة^(٢) . أما الإمام السلفي شيخنا وشيخ الإسلام ابن تيمية فقد هاجم الشيعة الباطنية والصوفية هجوماً عنيفاً ونقدهم وحلل مذاهبهم في التأويل تحليلاً دقيقاً في كل مؤلفاته الأصولية والفكرية والفقهية وأظهر ما كانوا عليه من ضلال وفساد في الاعتقاد وقد قامت مجموعة العلماء الباحثين في التراث الشيعي بدراسات واسعة دقيقة في العصر الحديث وقامت المدرسة المصرية الحديثة وعلى رأسها الإمام محمد عبده بإظهار فساد مذهب الشيعة الباطنية وتأويلهم المنحرف للنصوص والقضايا الدينية .

والخلاصة أن ما خرجنا من نتائج سابقة خلال البحث يوضح لنا مدى ما أحاط ويحيط بالعقيدة الإسلامية من أخطار جسيمة تريد تحطيم معالم العقيدة وإحلال عقائد وتيارات فلسفية غريبة محلها ، تحت دعاوى التجديد والتطور والعالمية وكانت قبل هذه المحاولات تبدو سافرة اتخذت طابع العنف السياسي الديني أحياناً وخفية مستترة تغذيها عناصر أجنبية تريد الكيد للإسلام والمسلمين من جانب المستشرقين والمستفسرين والشيعة والاستعمار الحديث وقد تبلورت هذه المحاولات أما برفض الأحاديث النبوية المعتمدة عند أهل السنة ، وبذلك يضبح

(1) Ali' Assa otman' the Concept of Man in Islam (in Writings of Al' Ghzali - Dar maaref Cairo "1960" .

(2) Nicholson' the Mystics of islam 'P' 24 - london' 1966

هناك تفرقة بين المذاهب ، وأما بالتأويل المنحرف للنصوص طبقاً لمنهج الباطن وكذلك رفض منهج العقل والقياس والإجماع والأخذ بالتعاليم التي يملئها الأمام صاحب العلم الباطن أو العلم الإلهي الذي يضمن للأئمة صفات التقديس أو التأليه . وعلى ضوء ذلك فأنتنى أرى

١- يجب أن تتوفر مجموعة من العلماء والباحثين في التراث الإسلامى من أجل تنقية الفكر والعقيدة الإسلامية مما علق بها من أفكار الحادية وحشوية غريبة عن منهج أهل السنة والجماعة ومن ناحية أخرى تنقية التراث الشيعي من التأويلات المنحرفة والاعتقادات الغالية والرجوع إلى منهج أئمة آل البيت المعظم.

٢- يجب أن يكون هناك رسائل ودراسات علمية دقيقة تكشف أباطيل وفساد العقائد الشيعية الغالية والتي استشرى خطرها على العقيدة الإسلامية - وفضح المؤامرات الاستعمارية التي تحاول الدس والوقية بين المسلمين من هذا الاتجاه الباطنى - إما بالتحريف للمفاهيم العقائدية • وإما بإيجاد التفرقة بين المسلمين وإثارة الفتن والحروب بين أبناء الدين الواحد .

٣- لابد من التقريب بين دعائم المذهب الإسلامية المختلفة على منهج الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم - على أساس القاعدة الإسلامية التي وضعها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهى أن الدين الواحد - والعقيدة الواحدة ليس هناك فرق بين السنة أو الشيعة - ولا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى والإيمان الصادق والإخلاص فى خدمة ورعاية دين الله تعالى وصالح المسلمين فى جميع أقطار الدنيا وحتى منتهاه - حتى نسير فى ركب الحضارة والتقدم وأن ننفض عنا غبار الماضى والاختلاف حول أمور مضى زمانها وأنتهى أوانها . فما زلنا نختلف حتى

أكلتنا الحروب وفتكت بنا الفتن والأحقاد .

٤- علينا أن ندعم منهج أهل السنة والسلف الصالح - ونجتهد ونختلف في ضوء الإسلام القائم على الكتاب والسنة والعقل والإجماع وأن نظهر مذهب التأويل الصحيح القائم على المصادر والأسس العلمية - والقرائن العقلية والاشتقاقات اللغوية دون إسراف أو تحريف لضمين النصوص أو سعيًا إلى تأكيد نظرية علمية أو فلسفية أو سياسية أو اجتماعية دون ما سند من القرآن والسنة وإجماع السلف - والإسلام واضح وصريح - والقرآن الكريم أنزله الله تعالى قانوناً ودستوراً للعامة وللخاصة فلا داعي لتحميل النصوص أكثر مما تحتمل تحت دعاوى التجديد أو التطوير وسوف يظل هذا الدين قائماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مهما طمع الظالمون والذين في قلوبهم مرض مصداقاً لقوله تعالى :

" أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون " .

صدق الله العظيم

المصادر والمراجع العربية والأجنبية

أولاً المصادر والمراجع العربية :

القرآن الكريم

- ١- ابن الأثير (مجد الدين) : النهاية فى غريب الحديث والأثر - ج٢ تحقيق طاهر الزاوى - ط مصر ، ١٩٦٣م.
- ٢- ابن الأثير (مجد الدين) : الكامل فى التاريخ - ج٧، ج٩ ط دار الصادر بيروت ، ١٩٦٦م .
- ٣- ابن تيمية (تقى الدين) : الأكليل فى التشابه والتأويل ط المطبعة السلفية ١٣٩٤هـ.
- ٤- ابن تيمية (تقى الدين) : الرسالة القدمرية ضمن كتاب نفائس تحقيق محمد حامد الفقى - ط مكتبة السنة المحمدية بدون تاريخ .
- ٥- ابن تيمية (تقى الدين) : الفتوى الحموية الكبرى ضمن كتاب نفائس تحقيق محمد حامد الفقى ط مكتبة السنة المحمدية بدون تاريخ .
- ٦- ابن تيمية (تقى الدين) : الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تحقيق محمد فايد ، ط صبيح ، ١٩٥٨م.
- ٧- ابن تيمية (تقى الدين) : مقدمة فى أصول التفسير ، تحقيق جميل الشطبي ط مطبعة الترقى بدمشق ، ١٩٣٦م.
- ٨- ابن تيمية (تقى الدين) : مناهج السنة ، تحقيق دكتور محمد رشا سالم ط المدنى القاهرة ، ١٩٦٢ .

- ٩- ابن الجوزى (الإمام الحافظ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن) : نقد العلم العلماء (تليبيس إبليس) ط دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر بالإسكندرية بدون تاريخ .
- ١٠- ابن حديد : شرح نهج البلاغة ، ج١، ج٢ ، ط دار الاستقامة بمصر .
- ١١- ابن حزم (الظاهرى الأندلسى) الفصل فى الملل والأهواء والنحل ، ج٢ ط مكتبة السلام العالمية بدون تاريخ .
- ١٢- ابن حوفل : المسالك والممالك ، ط ليدن ، ١٩٣٨م .
- ١٣- ابن حيون (الداعى الإسماعيلى) : أساس التأويل ، تحقيق عارف تامر ؟؟؟ ط بيروت ، ١٩٦٠م .
- ١٤- ابن حيون التميمى (الداعى الإسماعيلى القاضى النعمان بن محمد) : تأويل الدعائم ، ج٢، ج٣ تحقيق محمد حسن الاعظمى ط دار المعارف بمصر ، ١٩٧٢م .
- ١٥- ابن حيون التميمى (الداعى الاسماعيلى القاضى النعمان بن محمد) : دعائم الإسلام ، تحقيق محمد حسن الاعظمى ، كذلك أضف تنظي ط ، دار المعارف بمصر ١٩٦٩م .
- ١٦- ابن حيون التميمى (الداعى الإسماعيلى القاضى النعمان بن محمد) : رسالة افتتاح الدعوة ، تحقيق دكتورة وداد القاضى ط دار الثقافة ببيروت ، لندن ، ١٩٧٠م .
- ١٧- ابن حيون التميمى (الداعى الاسماعيلى القاضى النعمان بن محمد) : الرسالة الذهبية (ضمن كتاب الخمس رسائل) إسماعيلية ، تحقيق عارف تامر ، ط دار الأنصاف سليمة ، سوريا ١٩٥٦م .

- ١٨- ابن خلدون (عبد الرحمن) : المقدمة ط الكتبة التجارية بدون تاريخ
- ١٩- ابن رشد (ابو الوليد) فصل المقام وتقرير ما بين الحكمة والشريعة من اتصال تحقيق البيصير نصرى نادر ، ط دار الشروق بيروت ١٩٧٦م.
- ٢٠- ابن زهرة (الداعى الإسماعيلى ابو المعالى حاتم بن عمران) : رسالة الاصول والأحكام (ضمن إسماعيلية تحقيق عارف تامر ط دار الانصاف سليمة ، سوريا ١٩٥٦م.
- ٢١- ابن سعد : الطبقات الكبيرة ج٥ ط لندن ١٣٣٣م .
- ٢٢- ابن سينا (أبو على الشيخ الرئيس) : تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات ، ط أمين هندية ، ١٩٨٠م.
- ٢٣- ابن عربى (محقى الدين) : الفتوحات الملكية ط دار أحياء الكتب العربية بدون تاريخ .
- ٢٤- ابن عربى (محقى الدين) : فصوص الحكم ، تحقيق دكتور ابو العلا عفيفى ، ط دار الكتب العربية ببيروت ١٩٤٦م.
- ٢٥- ابن فارس (أبو الحسن أحمد) : مقاييس اللغة ، ج٣ تحقيق عبد السلام هارون ، ط مصر ، ١٣٦٩هـ.
- ٢٦- ابن قنينة (الدينورى) : تأويل مختلف الحديث ، ط مكتبة زيدان بمصر ، ١٩٢٠م.
- ٢٧- ابن منظور (ابى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصرى) : لسان العرب ، ج٩ ، ط بولاق ١٣٠١ .
- ٢٨- ابن النديم : الفهرست ط لبيك ، ١٨٧١م.

- ٢٩- ابن الوليد (الداعي الإسماعيلي اليمني علي بن محمد) : تاج العقائد ومعدن الفوائد ، تحقيق عارف تامر ، ط المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٧٦م.
- ٣٠- ابن الوليد (الداعي الإسماعيلي الحسن بن علي) : رسالة المبدأ والميعاد (ضمن ثلاث رسائل إسماعيلية) تحقيق عارف تامر من منشورات المعهد الفرنسي للدراسات الإيرانية الإسلامية بطهران بدون تاريخ .
- ٣١- أبو الحسن بن محمد (الشريف الرضي) : نهج البلاغة ، ج١ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، ط الاستقامة بدون تاريخ .
- ٣٢- أبو الحسن بن محمد (الشريف الرضي) : أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد ، ج١ ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط دار الأحياء الكتب العربية ، ١٩٥٤م.
- ٣٣- أبو ريان (دكتور محمد علي) : أصول الفلسفة الاشراقية عند السهروردي ط دار الطلبة العرب ، بيروت ١٩٦٩م.
- ٣٤- أبو ريان (دكتور محمد علي) : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ، ط دار المعارف ، ١٩٨٠م.
- ٣٥- أبو زهرة (الشيخ محمد) : الإمام جعفر الصادق (حياته وفقهه وآراؤه) ط دال الفكر العربي بدون تاريخ .
- ٣٦- أبو زهرة (الشيخ محمد) : الإمام زيد - (حياته - وفقهه وآراؤه) ط ، تاريخ الفكر العربي ، بدون تاريخ .
- ٣٧- أبي فراس (الداعي الإسماعيلي شهاب الدين) : الايضاح ، تحقيق عارف تامر ط المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٦٥م.

- ٣٨- أبى فراس (الداعى الإسماعيلى شهاب الدين) : رسالة مطالع الشمس فى معرفة النفوس ، (ضمن أربع رسائل اسماعيلية) تحقيق عارف تامر ط دار الكشف بيروت ١٩٥٣م.
- ٣٩- إبراهيم بسيونى (دكتور) : البسملة بين أهل العبارة وأهل الإشارة ، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٢م.
- ٤٠- أحمد أمين : ضحى الإسلام ، ج٣، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٨م.
- ٤١- أحمد أمين : ظهر الإسلام ، ج٢، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٢م.
- ٤٢- أحمد أمين : فجر الإسلام ، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٩م.
- ٤٣- أحمد شلى (دكتور) : التاريخ الاسلامى والحضارة الإسلامية ج٥، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٦م.
- ٤٤- أحمد شلى (دكتور) : مقارنة الاديان (اليهودية) ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٧م.
- ٤٥- أحمد محمود صبحى (دكتور) فى علم الكلام ط دار الكتب الجامعية ، ١٩٦٩م.
- ٤٦- أحمد محمود صبحى : نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية ، ط دار المعارف بمصر ، ١٩٦٩م.
- ٤٧- أخوان الصفاء : الرسائل ، تحقيق خير الدين الزركلى ، ط المطبعة العربية بمصر ١٩٢٨م ، كذلك ط بيروت بتحقيق بطرس البستاني ، دار صادر بيروت ١٩٥٧م.
- ٤٨- الأزهرى (أبو منصور محمد ابن أحمد) : تهذيب اللغة ، ج١٥ تحقيق إبراهيم الأبيارى ، ط دار القومية للتأليف والترجمة والنشر ١٩٦٦م.

- ٤٩- الأشعري (ابو الحسن) : الابانة فى اصول الديانة ، تحقيق محب الدين الخطيب ، ط المطبعة السلفية ١٣٩٧م.
- ٥٠- الأشعري (ابو الحسن) : مقالات الإسلاميين ، ج١ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ط مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٠م .
- ٥١- البتاني : حاشية اليقاني على جمع الجوامع للإمام السبكي ، ج٢ ، ط المطبعة الأزهرية بمصر ١٣٠٩م .
- ٥٢- البخارى : الصحيح ج٢ ، ج٤ ، ط الشعب بدون تاريخ .
- ٥٣- بدوى (دكتور عبد الرحمن) : الانسان الكامل فى الإسلام (دراسات ونصوص غير منشورة) ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٠م.
- ٥٤- برتارد لويس (دكتور) أصول الإسماعيلية (بحث تاريخى فى نشأة الخلافة الفاطمية) ترجمة جلو ، جاسم الرجب ، ط دار الكتاب العربى بدون تاريخ .
- ٥٥- البغدادي : الفرق بين الفرق ، ط القاهرة ، ١٩١٠م.
- ٥٦- بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ، ترجمة نبيه امين فارس ، ومنير اليعلكي ، ط دار العلم للملايين ، بيروت ، ١٩٦٨م.
- ٥٧- بريهية (أميل) : الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الاسكندري ترجمة دكتور محمد يوسف موسى ، دكتور عبد الحليم النجار ، ط الحلبي ١٩٥٤م.
- ٥٨- بطرس البستاني : محيط المحيط ، المجلد الأول ١٨٦٧م.
- ٥٩- بكر (كارل هنرش) : تراث الاوائل فى الشرق والغرب (مقال ملحق بكتاب التراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية) ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوى بدون تاريخ ، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٠م.

- ٦٠- البهي (دكتور محمد) : الجانب الالهي في التفكير الإسلامي ، ط دار الكتاب العربي ، القاهرة ، ١٩٦٧م .
- ٦١- البهي (دكتور محمد) الفكر الإسلامي الحديث ، ط دار القلم بالقاهرة ، ١٩٦٠م .
- ٦٢- البيهقي (ابو الفضل) : تاريخ البيهقي ، ترجمة يحيى الخشاب وصديق نشأت ، ط مكتبة الانجلوا المصرية بدون تاريخ .
- ٦٣- البيرنصرى نادر (دكتور) : أهم الفرق الإسلامية (السياسية والكلامية ، ط المطبعة الكاثوليكية ، بدون تاريخ .
- ٦٤- ثقة الإمام علم الإسلام (الداعى الاسماعيلى) : المجالس المستنصرية تحقيق دكتور محمد كامل حسين ، ط دار الفكر العربى ، بدون تاريخ .
- ٦٥- جبور عبد النور (دكتور) : أخوان الصفاء ، ط دار المعارف ١٩٥٤م .
- ٦٦- جعفر (دكتور محمد كمال) : التصوف (طريقاً وتجربة ومذهباً) ط دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٠م .
- ٦٧- جعفر (دكتور محمد كمال) : فى الدين لمقارن ، ط مكتبة كلمة دار العلوم ١٩٧٠م .
- ٦٨- جعفر (دكتور محمد كمال) : من مؤلفات ابن مسرة المفقودة (مقال منشور بمجلة كلية التربية الجامعية الليبية عدد ٢٣، ط ١٩٧٢م .
- ٦٩- جولد تسيهر (أجناتس) : العقيدة والشريعة فى الإسلام ترجمة دكتور عبد الحلیم النجار ، ط المكتبة العربية ، ١٩٥٥م .
- ٧٠- جولد تسيهر (أجناتس) : مذاهب التفسير الإسلامى ، ترجمة دكتور عبد الحلیم النجار ، ط مكتبة الخانجي بمصر ، ١٩٥٥م .

- ٧١- جولد تسهير (أجناتس) : العناصر الأفلاطونية والغنوصية في الحديث (مقال ملحق بكتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية دراسات لكبار المستشرقين ، ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي ، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٠م.
- ٧٢- الجيلي (عبد الكريم) : الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر، ج١، ج٢، ط الحلبي ، ١٩٧٠م.
- ٧٣- الجيلي (عبد الكريم) : الكهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم (ملحق بكتاب البسملة) تحقيق دكتور ابراهيم بسيوني ، ط الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٢م.
- ٧٤- حسن إبراهيم (دكتور) : عبيد الله المهدي (إمام الشريعة الاسماعيلية) ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٤٧م.
- ٧٥- حسن إبراهيم (دكتور) : المعز لدين الله الفاطمي (إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية في مصر ط مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٧م.
- ٧٦- حسن إبراهيم (دكتور) : تاريخ الإسلام السياسي والديني الثقافي ج٣، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٠م.
- ٧٧- الحلي (ابن الطهر) منهاج الكرامة ، (ملحق بكتاب منهاج السنة لأبن تيميه تحقيق دكتور رشاد سالم ، ط المدني ، ١٩٦٢م).
- ٧٨- الحمادي (محمد بن مالك) : كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ، تحقيق عزت العطار ، ط الأنوار ، ١٩٣٩م.
- ٧٩- حنا فاخوري ، خليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية ، ج١ دار المعارف بيروت ، ١٩٥٧م.

- ٨٠- الدادىخى (الداعى الإسماعيلى قيس بن منصور) : رسالة الاسابيع (ضمن خمس رسائل إسماعيلية تحقيق عارف تاسر ، ط دار الانصاف ، سليمة سوريا، ١٩٥٦م.
- ٨١- الدورى (دكتور عبد العزيز) : مقدمة كتاب أصول الاسماعيلية ، (برنارد لويس) ط دار الكتاب العربى بدون تاريخ .
- ٨٢- دى بور : تاريخ الفلسفة فى الإسلام ، ترجمة دكتور محمد عبد الهادى أبو ريده ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٤م.
- ٨٣- الديللى (محمد بن الحسن) : بيان مذهب الباطنية وبطالته ، تحقيق د شوطمان ، ط استانبول ، ١٩٣٨م .
- ٨٤- الذهبى (دكتور محمد حسين) : الاتجاهات المنحرفة فى تفسير القرآن الكريم (دوافعها ودفعها) ط دار الاعتصام ، ١٩٧٨م.
- ٨٥- الذهبى (دكتور محمد حسين): التفسير والمفسرين ، ج٣ ، ط دار أحياء الكتب العربية الحديثة ، ١٩٦٢م .
- ٨٦- رضا (الشيخ محمد رشيد) : تفسير المنار ، ج٣، ط المنار ١٣٢٥هـ.
- ٨٧- رضا (الشيخ محمد رشيد): تاريخ لاستاذ الإمام محمد عبده ، ج١ ، ط المنار بمصر ، ١٩٣١م.
- ٨٨- الرازى (فخر الدين) : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد وآخرون ، ط المكتبة الأزهرية ، ١٩٧٨م.
- ٨٩- الزركش (محمد بن عبد الله) : اعلام المساجد باحكام الساجد (الكتاب الخامس، تحقيق ابو الوفا مصطفى الراغى ، ط القاهرة ١٣٨٤هـ).

- ٩٠- زغلول (دكتور الشحات السيد) : الاتجاهات الفكرية في التفسير ط الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٥م.
- ٩١- الزغبى (محمد على) : الدوروز ظاهرهم وباطنهم ، ط مكتبة العرفات ، ١٩٥٦م.
- ٩٢- السبكى : طبقات الشافعية الكبرى ، ط القبره بدون تاريخ .
- ٩٣- السجستاني (الداعي الإسماعيلي أبو يعقوب اسحاق) : رسالة تحفة المستجيبين (ضمنت كتاب خمس إسماعيلية) تحقيق عارف تامر ، ط دار الانصاف ، سليمة سوريا ، ١٩٥٦م.
- ٩٤- سليمان دنيا (دكتور) : محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين ، ج١ ، ط دار أحياء الكتب العربية ، ١٩٥٨م.
- ٩٥- السيد احمد خليل (دكتور) : التصوير اللغوى عند العرب (مقال منشور بمجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية - مجلد ط ١٩٦٠م).
- ٩٦- السيد احمد خليل (دكتور) : نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن ، ط الوكالة الشرقية للآثار والثقافة بالإسكندرية ، ١٩٥٤م.
- ٩٧- السيد عبد الرازق الحسينى : تعريف الشيعة (ملحق بكتاب أهم الفرق الإسلامية) تحقيق دكتور البيرنصرى نادر ، ط الطبعة الكاثوليكية بدون تاريخ.
- ٩٨- شرف الدين (الامام عبد الحسين الموسوى العلوى) : كتاب المراجعات ، ط دار الأندلس ، بيروت بدون تاريخ .
- ٩٩- شرف (دكتور محمد جلال) : الله والعالم والانسان ، ط دار المعارف بمصر ، ١٩٧٥م.
- ١٠٠- الشهرستاني : الملل والنحل ، ج١ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ، ط الحلبي بالقاهرة بدون تاريخ .

- ١٠١- الشيبى (دكتور كامل مصطفى): الصلة بين التصوف والتشيع ، ط دار المعارف، ١٩٦٩م.
- ١٠٢- الشيبى (دكتور كامل مصطفى): الفكر الشيعى والنزعات الصوفية (حتى مطلع القرن الثانى عشر الهجرى) ، ط دار النهضة بغداد ١٩٦٦م.
- ١٠٣- الشيبى (دكتور كامل مصطفى): كلمة شيعة فى اللغة والتاريخ (مقال بمجلة كلية التربية الجامعية الليبية عدد (٣) ط ١٩٧٢م.
- ١٠٤- شيدر (هانز هينرش): نظرية الانسان الكامل عند المسلمين (ملحق بكتاب الانسان الكامل فى الاسلام ، ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوى ط مكتبة النهضة المصرية)، ١٩٥٠م.
- ١٠٥- الشيرازى (المؤيد فى الدين هبة الله بن موسى): سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة ، تحقيق دكتور محمد كامل حسين ، ط دار الكاتب العربى ، ١٩٤٩.
- ١٠٦- الشيرازى (المؤيد فى الدين هبة الله بن موسى): المجالس المؤيدية (ملحق بكتاب المجالس المستنصرية) تحقيق دكتور محمد كامل حسين ، ط دار الكاتب العربى بدون تاريخ .
- ١٠٧- الصادق (الإمام جعفر): رسالة مجالس المؤمنين (ملحق بكتاب الحكم الجعفرية) تحقيق عارف تامر ، ط المكتبة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٥٧م.
- ١٠٨- الصالح (دكتور صبحى): مباحث فى علوم القرآن ، ط بيروت ، ١٩٥٨م.
- ١٠٩- طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى): مفتاح السعادة ومصباح السيادة ، ج٢ تحقيق كامل بكري وآخرون ، ط دار أحياء الكتب العربية الحديثة بدون تاريخ.
- ١١٠- طه حسين (دكتور): الفتنة الكبرى فى عهد عثمان ط دار المعارف بالقاهرة ، ١٩٧٢م.

١١١- طه حسين (دكتور) : مقدمة كتاب رسائل أخوان الصفاء ط المطبعة العربية

بمصر ، ١٩٢٨م.

١١٢- الطالبى (يحيى بن حمزة) الافحام لأفئدة الباطنية الطغاة ، الافحام تحقيق

دكتور على سامى النشار ، وفيصل يدير عون ، ط منشأة المعارف بالاسكندرية

بدون تاريخ .

١١٣- الطيبى (الداعى الاسماعيلى شمس الدين بن احمد بن يعقوب) : رسالة

الدستور ودعوة المؤمنين إلى الحضور (أربع رسائل اسماعيلية) تحقيق عارف

تامر ، ط دار الكشاف بيروت ، ١٩٥٣م.

١١٤- عبد الغفار عبد الكريم (دكتور): الإمام محمد عبده ومنهجه فى التفسير ، ط

الحلى بالقاهرة ، ١٩٨٠م.

١١٥- عبد المنعم ماجد (دكتور) : السجلات المستنصرية (مسجلات وتوقيعات امير

المؤمنين إلى دعاة المستنصر بالله وكتب لمولانا ط دار الفكر العربى ، ١٩٥٤م.

١١٦- عبد المنعم ماجد (دكتور): ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر ، التاريخ

السياسى ، ط دار المعارف بمصر ، ١٩٦٨م.

١١٧- عبده (الاستاذ محمد) ، رسالة التوحيد ، تحقيق محمود أبوريه ، ط دار

المعارف ، ١٩٧٧م.

١١٨- عثمان أمين (دكتور) رائد الفكر العربى محمد عبده ، ط مكتبة النهضة

المصرية ، القاهرة ، ١٩٥٥م.

١١٩- عارف تامر : أربع رسائل إسماعيلية ، تحقيق وتقديم ط دار الكشاف ،

بيروت ، ١٩٥٣م.

- ١٢٠- عارف تامر : حقيقة أخوان الصفاء وخلان الوفاء ، ط المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٥٧م.
- ١٢١- عارف تامر : كتاب الحكم الجعفرية (المقدمة) ط المكتبة الكاثوليكية ، بيروت ، ١٩٧٦م.
- ١٢٢- عارف تامر : مقدمة كتاب أساس التأويل للقاضي النعمان بن حيون ، ط بيروت ، ١٩٦٠م.
- ١٢٣- العراقي (أبو الفضل) : الغنى عن حمل الأسفار فى تخرج ما فى الأحياء من أخبار (هامش كتاب أحياء علوم الدين للغزالي ط الشعب دار أحياء الكتب العربية .
- ١٢٤- عفيفى (دكتور أبو العلا) : ابن عربى فى دراساته مقال ملحق بالكتاب التذكارى محى الدين بن عربى ، ط الهيئة المصرية العامة للتأليف ، دار الكاتب العربى ، ١٩٦٩م.
- ١٢٥- عفيفى دكتور (أبو العلا) : مقدمة مشكاة الأنوار (تحليل نقدى للرسالة ط الدار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٤م.
- ١٢٦- عفيفى (دكتور أبو العلا) : نظريات الاسلاميين فى الكلمة بحث مستخرج من مجلة كلية الآداب ومجلد (٢) عدد (١) ، ط المعهد الفرنسى للآثار الشرقية ، ط القاهرة بدون تاريخ .
- ١٢٧- عارف البصرى (شاعر اسماعيلى) قصيدة الثائفة (ضمن كتاب اربع رسائل اسماعيلية تحقيق عارف تامر ، ط دار الكشاف بدون تاريخ ١٩٥٣.
- ١٢٨- العاملى (محمد الامين الحسينى) أعيان الشيعة ، ج١ ، مطبعة ابن زيدون بدمشق ١٩٣٥م.

- ١٢٩- الغزالي (الإمام أبو حامد) : أحياء علوم الدين ، ج١، ط احياء الكتب العربية ط الشعب .
- ١٣٠- الغزالي (الإمام أبو حامد) : الأدب في الدين ضمن مجموعة رسائل أخرى تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ط الجندی ، ١٩٧٣م.
- ١٣١- الغزالي (الإمام أبو حامد) : الاقتصاد في الاعتقاد ، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ، ط الجندی ، ١٩٧٣م .
- ١٣٢- الغزالي (الإمام أبو حامد) : فضائح الباطنية ، تحقيق دكتور عبد الرحمن بدوي، ط دار القومية للطباعة والنشر ، ١٩٦٤م.
- ١٣٣- الغزالي (الإمام أبو حامد) : القسطاس المستقيم ، (ضمن مجموعة القصص العوالي) تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ، ط الجندی ، ١٩٧٠م.
- ١٣٤- الغزالي (الإمام أبو حامد) : كيمياء السعادة ، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ، ط الجندی ، ١٩٧٦م.
- ١٣٥- الغزالي (الإمام أبو حامد) : المستصفى في علم الأصول ، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ، ط الجندی ، ١٩٧١م.
- ١٣٦- الغزالي (الإمام أبو حامد) : مشكاة الأنوار ، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ، ط الجندی ، ١٩٧٠م.
- ١٣٧- الغزالي (الإمام أبو حامد) : معارج القدس ، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ، ط الجندی ، ١٩٦٨م.
- ١٣٨- الغزالي (الإمام أبو حامد) : المنقذ من الضلال ، تحقيق محمد مصطفى أبو العلا ، ط الجندی ، ١٩٧٦م.
- ١٣٩- الفيروزي أبادي (مجد الدين) : القاموس المحيط ، ج٣، ط دار المعارف، ١٩٣٨م.

١٤٠- الفيومي (الامام احمد بن محمد بن علي المقر) المصباح المنير ج١ ، ط الخشاب ،

١٣٠٠هـ.

١٤١- الكرمانى (الداعى الإسماعيلى حجة العراقيين احمد حميد الدين) : رسالة

أسبوع دور الستر ضمن أربع رسائل إسماعيلية تحقيق عارف تامر ، ط دار

الكشاف ، بيروت ، ١٩٥٣م.

١٤٢- الكرمانى (الداعى الإسماعيلى حجة العراقيين احمد حميد الدين) : راحة

العقل ، تحقيق دكتور محمد كامل حسين ودكتور محمد مصطفى حلمى ، ط دار

الفكر العربى ، ١٩٥٢م.

١٤٣- الكرمانى (الداعى الإسماعيلى حجة العراقيين احمد حميد الدين) : كتاب

الرياض فى الحكم بين الصادين كتاب الإصلاح والنصرة تحقيق عارف تامر ، ط

بيروت ، ١٩٦٠م.

١٤٤- آل كاشف الغطاء (محمد الحسين) أصل الشيعة وأصولها ط مكتبة العرفان بدون

تاريخ ، ط مكتبة عرفان .

١٤٥- الكلينى (محمد بن يعقوب) : أصول الكافى ، ج١ ، ط فارس ١٢٨١هـ.

١٤٦- الكوثرى (الشيخ محمد بن زاهر) : مقدمة كتاب كشف الاسرار الباطنية

للحمادى ، ط الانوار ، ١٩٣٩م.

١٤٧- الكوثرى (الشيخ محمد بن زاهر) : مقدمة كتاب النصير فى الدين تعليق رقم

(٣) ، ط الخانجى بمصر ١٩٥٥م.

١٤٨- محمد امين غالب الطويل : تاريخ العلويين ، ط الترقى بدمشق ، ط

اللاذقية ، ١٩٢٤م.

- ١٤٩- محمد سعد بن داوود الرفنہ (الداعی الاسماعیلی) : الرسالة الکافیة ضمن خمس رسائل إسماعیلیة ، تحقیق عارف تامر ، ط دار الانصاف سلیمہ سوريا، ١٩٥٦م.
- ١٥٠- محمد جواد مغنیة : الشيعة فی المیزان ، ط دار التعاون للمطبوعات، ١٩٧٩م.
- ١٥١- محمد محمد حسین (دكتور): المتنبي والقراطة ،(مقال منشور) بمجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ،مجلد (١٨)، ١٩٦٤م.
- ١٥٢- محمد السيد الجلیند (دكتور) : الإمام ابن تیمیہ وموقفه من قضية التناويل ، مجمع البحوث الإسلامية ، ١٩٧٣م.
- ١٥٣- محمد عمارة : الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانی ، ط دار الكتاب العربی ، القاهرة ، ١٩٦٨م.
- ١٥٤- محمد فؤاد عبد الباقي : المعجم الفهرسی لالفاظ القرآن الکریم ، ط مؤسسة جمال للنشر ، بیروت ، بدون تاریخ .
- ١٥٥- محمد کامل حسین (دكتور): طائفة الاسماعیلیة عقائدها وتاريخها) ، ط مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٥٩م.
- ١٥٦- محمد کامل حسین (دكتور): طائفة الدروز ، تاريخها وعقائدها ، ط دار المعارف بمصر ، ١٩٦٨م.
- ١٥٧- محمد کامل حسین (دكتور): مقدمة كتاب المجالس المستصرية ، ط دار الفكر العربی ، بدون تاریخ .
- ١٥٨- محمد کامل حسین (دكتور): مقدمة كتاب راحة العقل للكرمانی ، ط دار الفكر العربی ، ١٩٥٢م.

- ١٥٩- السعوى (ابى الحسن على بن الحسن بن على) : مروج الذهب ومعدن
الجواهر، ج٢، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، ط مكتبة الرجاء ، بدون تاريخ
- ١٦٠- مصطفى حلمى (دكتور): قواعد المنهج السلفى ، ط دار الانصار ، ١٣٩٧هـ ،
١٩٧٧م .
- ١٦١- مصطفى حلمى (دكتور): نظام الخلافة فى الفكر الاسلامى ، ط دار الانصار
١٣٩٧هـ، ١٩٧٧م .
- ١٦٢- المقدس (المطهر بن طاهر) : البدء والتاريخ ، ج٥ ، ط طهران ١٩٦٢ .
- ١٦٣- المقرئى : إمتاع الاسماع ج١، تحقيق محمود شاكر ط لجنة التأليف والترجمة
بالقاهرة ، ١٩٤١ .
- ١٦٤- المقرئى : الخطط والآثار ، ج٤ ط النبيل بمصر ١٣٢٦هـ ، كذلك ط النشايح
ببلبنان .
- ١٦٥- محمود قاسم (دكتور): نقد مدارس علم الكلام (مقدمة مناهج الأدلة سقى عقائد
الله لأبن رشد ط مكتبة الانجلوا المصرية ، ١٩٥٥م .
- ١٦٦- النشار (دكتور على سامى) نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام ، ج٢، نشأة
التشيع وتطوره ، ط دار المعارف .
- ١٦٧- النشار (دكتور على سامى) و(فيضل عون) : مقدمة كتاب الإفحام لافئدة
الباطنية الطغام لىحى بن حمزة العلوى ، ط منشأة المعارف ، بدون تاريخ .
- ١٦٨- النشار (دكتور عباس الشربينى : الفكر اليهودى وتأثره بالفلسفة الإسلامية ، ط
منشأة المعارف بالاسكندرية ، ١٩٧٢م .
- ١٦٩- نيكلسون (رينولد): فى التصوف الاسلامى وتاريخه ، ترجمة الدكتور ابو العلا
عفيفى ، ط لجنة التأليف والترجمة ، ١٩٥٦م .

- ١٧٠- هنرى لاووست : نظريات شيخ الاسلام ابن تيميه فى السياسة والاجتماع ،
ترجمة محمد عبد العظيم ، ومراجعة دكتور مصطفى حلمى ، دار الانصار ،
القاهرة ، ١٩٧٩م ، ج١ .
- ١٧١- وداد القاضى (دكتورة) : الكيسانية فى التاريخ والادب ، ط داغر الثقافية
ببيروت ، ١٩٧٤م .

١٧٢- اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى ، ج٣ ، ج٤ ، ط التجف ، ١٣٥٨هـ .

المخطوطات :-

- ١٧٣- محمد محمد أبو قحف : قضية التأويل عند الإمام الغزالى رسالة ماجستير غير
منشورة ، باشراف استاذى دكتور محمد جلال شرف ، مكتبة كلية الاداب
جامعة الاسكندرية ، ١٩٧٩م .
- ١٧٤- السيد عبد الغفار : ظاهرة التأويل وصلتها باللغة ، رسالة دكتوراه ، مخطوط
بمكتبة كلية الاداب ، جامعة الاسكندرية ، اشراف أ.د. السيد خليل ، ١٩٧٥م .
- ١٧٥- دائرة المعارف الإسلامية : ج٣ ، ج٤ ، ترجمة ابراهيم زكى خورشيد
وآخرون ، ط دار الشعب ، حديث بدون تاريخ .

ثانياً المراجع الأجنبية :-

- 176- Enoyclopeadia Of Islam V. II Laden; London,, 1927.
- 177- Encyclopeadia Religion And Ethics; N;11; (See Art Of
Shiahs) Edinburgh; New York; 1921.
- 178- Ali Issa Othman; The Concept Of Man In Islam "In"
Wrtings Of Al Ghazali; Dar Elmaaref -Cairo, 1960.
- 179- Nicholson, The Mystics Of Islam London; 1966.
- 180- Charles C- Adams, Islam, And Modernism In Egypt,
Oxford Universty Press Humphery Milfard. London; 1933.

رقم الايداع بدار الكتب المصرية

٢٠٠٢/١٦٥٢

الترقيم الدولى I.S.B.N.

977-244-054-7